

رَدُّ الْمُتَشَابِهِ إِلَى الْحُكْمِ مِنَ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ

تَأَلَّفَ
الشيخ الأكبر محيي الدين محمد بن علي بن محمد
ابن عربيه الحائمي
المتوفى ٦٣٨ هـ

اعْتَمَدَ فِيهِ
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكليالي
الحسيني الساذلي الرقادي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الواحد بذاته وصفاته. المنزه في أحديته عن مشابهة مخلوقاته. وصلواته على محمد عبده ورسوله، الموضح بسنته متشابه آياته. الباقي مدده لأوليائه بعد مماته كما كان لهم في حياته. على آله وصحبه الذين كان أحدهم إذا زاره في قبره سلم عليه، ورفع يديه كما كان يرفعهما عند افتتاح صلاته وسلم تسليماً كثيراً.

وبعد: فقد سألتني - أرشدني الله وإياك - عن أمر عظيم في هذا الزمان خطبه وعم ضرره، وهو ما تظاهر به بعض المبتدعة المنتسبين زوراً وبهتاناً إلى الحديث والفقه، وأشاعه في العامة والخاصة من اعتقاد ظواهر الآيات المتشابهة في أسمائه تعالى وصفاته، من غير تعرض لصرفها عما لا يليق بجلاله وكبريائه، ويوهم التشبيه والتجسيم، ويزعم أنه في ذلك متمسك بالكتاب والسنة، وماش في طريقة السلف الصالح، ويشنع على من تعرض إلى شيء منها بتأويل، أو صرفه عن ظاهره بدليل، إلى ما تعارف في عرف العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، وبنسبة في ذلك إلى مخالفة الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين، لكونهم ما نقل عنهم التعرض لشيء من ذلك، وقد ضلّ وأضل كثيراً، وما يضل به إلا من هو قاصر الفهم ضعيف النور.

وحيث سألتني عن ذلك، ورغبت في إملاء شيء عليك، فلا بد من الإجابة على سبيل النصيحة لله تعالى ولرسوله ﷺ، ولأئمة المسلمين وعامتهم رضي الله عنهم أجمعين.

فاعلم - أمدني الله وإياك بمدد توفيقه - أن من أجل منح الله تعالى على عبده: طهارة قلبه وسلامة فطرته، وقلة منطقته، فإنه بذلك يلحق الحكمة، ويسمع هوائف الحق في كل نفس من أنفاسه، ويضيء له في ليل المتشابه مصباح المحكم، فيرسخ قدم صدقه في معرفة ربه سبحانه، ويحيي بلده الطيب بغيث الهدى والعلم، فيخرج نباته بإذن ربه ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ [إبراهيم: ٢٤، ٢٥] ويسلك بنحل أفكاره سبل الاستقامة، فيخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس.

وقد كان للصحابة رضي الله عنهم من هذا المشرب أصفاه وأعذبه، ومن العلم بالكتاب والسنة أزكاه وأطيبه، وكيف لا يكونون كذلك وقد تليت عليهم آيات الله وفيهم رسوله، ولهم من الاعتصام بالله ما ضمنت لهم به الهداية والاستقامة ﴿وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهَ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران: ١٠١] يعلمون الناسخ والمنسوخ بالمعاصرة، وأسباب النزول بالوقائع، ويفهمون ما أودع في مواقع التركيب وأساليب البيان بالطباع، يردون ما اختلفوا فيه إلى الله والرسول، فيعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهم الراسخون في العلم وأولو الأمر، يتدبرون القرآن ويردون المتشابه إلى معنى المحكم، ﴿يَقُولُونَ مَآءًا يَدُّ كُلِّ مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: ٧] فلا اختلاف فيه ﴿وَلَوْ كَانَتْ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢] ولأجل ذلك لم ينقل عنهم اعتناء بياضاح آيات الأسماء والصفات، ولا أكثروا السؤال عنها بعدم أشكالها بحسب لغتهم، ولاتساع مجال أفهامهم في معانيها الصحيحة، وكان من أدبهم رضي الله عنهم أن لا يثق أحد بفهمه في استيعاب المراد منها، فسكتوا عنها مفوضين إلى كل فهم صحيح ما منحه الله تعالى من الاتساع الموافق للغة والآيات المحكمة، كما في صحيح البخاري وغيره عن أبي جحيفة قال: «قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة».

وفي بعض الروايات «إلا ما يعطيه الله عبده فهماً في القرآن»^(١) فلما انقطع بموته ﷺ عن ظواهر الأسماع مدد روح الوحي، وعفت عهود الوقائع بانقراض علماء الصحابة رضي الله عنهم، وضعف استنباط المتشابه من المحكم بمخالطة النبط وانعجم المعنى الواضح بملاسة العجم، وحصل التمريج في القلوب فزاغت وحجبت عن هواتف الغيب، وكثر الكلام فيما لا يعني، فقلّ أبناء الحكمة، فهناك ظهرت أرباب البدع، وأشكل معنى المتشابه، فاتبعه من في قلبه زيغ، وكاد الأمر يلتبس لولا ما أيد الله به هذه الأمة من العلماء الوارثين، والسلف الصالح، فنهضوا لمناظرة أرباب البدع، وتخطتتهم، وحل شبههم، ونهوا الناس عن اتباعهم وعن الإصغاء إليهم، وعن التعرض بالآراء للمتشابه، وحسموا مادة الجدل فيه والسؤال عنه، سداً للذريعة واستغناء عنه بالمحكم، وأمروا بالإيمان به وبإيماره كما جاء من غير تعطيل ولا تشبيه وكان هذا في عصرهم مغنياً، لولا أن المبتدعة دؤنوا بدعهم ونصبوا عليها أشراك الشبه والأهواء المضلة، فوفق الله الراسخين من علماء السنة فدؤنوا في الرد عليهم

(١) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم، حديث رقم (١١١).

الكتب الكلامية، وأيدوها بالحجج العقلية والبراهين المنيرة من الكتاب والسنة، إلى أن أظهر الله الحق على ألسنتهم، وقمع أهل الباطل والزيف، وأطفأ نار البدع والأهواء، فجزاهم الله عن نصيحة هذه الأمة أفضل الجزاء.

ولنشرع في بيان ما سألته على سبيل الإجمال، ثم على سبيل التفصيل:

فاعلم - هدايني الله وإياك لما اختلف فيه من الحق بإذنه - أن ربنا سبحانه وتعالى: حي، متكلم، عالم، مريد، قدير ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] أحدي فلا أين، ولا تركيب لذاته، أزلي فلا كيف ولا ترتيب لصفاته، أبدي فلا تناهي لجلاله وإكرامه، تنزه في سمعه وبصره وإدراكه ويطشه عن الجوارح، وعز في قدرته عن الشريك والمعين، وجل في إرادته عن الأغراض، وتفرد في كلامه عن الحروف والأصوات، وتعالى في استوائه عن التشبيه والكون، وتقديس في علوه وفوقيته عن الجهات، ينزل بلا نقلة، ويجيء ويأتي بلا حركة، وتراه أبصار المؤمنين بلا إدراك ولا إحاطة، لا حد لقربه، ولا ميل لحبه، ولا ثورة لغضبه، ولا كيف له في رضاه وضحكه، ولا شفعية إلا لمعيته، ولا وترية إلا بظهور قهره وأحدثه، ولا بقاء إلا لأهل عنديته.

نفسه تعالى: ذاته وأم كتابه.

ووجهه: نور توحيده عند إقباله.

وصورته: مظاهر تعرفاته.

وظلل غمامه، ويده، ويده، وأيديه: أسماء حقائق، يتصرف بها في مخلوقاته.

وعينه، وأعينه: آياته المبصرة القائمة بالحفظ والرعاية للمخصوصين من عباده.

وقدمه: قدم الصدق الذي بشر به عباده المؤمنين.

وجنبه: صحبته وكلايته للذاكرين من أتباع النبيين.

وهو الأول والآخر: فما من عرض ولا جوهر إلا هو مبدوء بأوليته، مختوم بأخريته.

وهو الظاهر: بحكمه في محكمه، الباطن بعلمه في متشابه آياته وحكمه.

ظهر بمعنيته في باطن وتريته فنشأت أعداد مصنوعاته، وبطن بقدم أحدثه في أسماء الحوادث، فرجعت بحقائق هوياتها إليه ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣].

لا شريك له في ملكه، وهو يؤتي الملك من يشاء، ولا مثل له في كنهه «وله المثل الأعلى» تقدس عن النظير في الدنيا والآخرة ﴿وَبُيُوتُ بِمَيزَانٍ﴾ ﴿إِنَّ رَبَّهَا نَاطِرٌ﴾ ﴿[القيامة: ٢٢، ٢٣] وتنزه عن الجهات ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ﴾ [الأنعام: ٣] وتعالى عن التشبيه، وله الآيات المتشابهات، يجتني معانيها أهل قربه في رياض جنات ذكره، ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَبِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٥].

هذا ما فتح الله به: على سبيل الإجمال.

وأما التفصيل: فلنقدم عليه مقدمة تكون بمثابة القاعدة والتمهيد له، وهو: أنه ليس في الوجود فاعل إلا الله، وأفعال العباد بجملتها - عند أهل السنة والجماعة - منسوبة الوجود والاختراع إلى الله تعالى، بلا شريك ولا معين، فهي على الحقيقة فعله، وله بها عليهم الحجة ﴿لَا يَسْتَلْ عَمَّا يُفَعَّلُ وَهُمْ يُثَلَّوْنَ﴾ ﴿[الأنبياء: ٢٣].

ومن المعلوم أن أفعال العباد لا بد فيها من توسط الآلات والجوارح، مع أنها منسوبة إليه وبذلك يعلم أن لصفاته في تجلياتها لعباده مظهرين: مظهر عادي سفلي، منسوب لعباده، وهو الصور والجوارح الجسمانية ومظهر حقيقي علوي منسوب إليه، وقد أجرى عليه أسماء المظاهر السفلية المنسوبة لعباده على سبيل التقريب لأفهامهم، والتأنيس لقلوبهم، ونبه تعالى في كتابه على القسمين، وأنه سبحانه منزّه عن الجوارح في الحالين، فنبه على الأول بقوله تعالى: ﴿فَتَلَوُّهُمْ يَعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ [التوبة: ١٤] وذلك يفهم أن كل ما ظهر على أيدي العباد، فهو منسوب إليه، وفعل له، وأن جوارحنا مظهر له، وواسطة فيه، فهو على الحقيقة الفاعل، بجوارحنا، مع القطع الضروري لكل عاقل، أن جوارح العبد ليست جوارح لربنا تعالى، ولا صفات له.

ونبه على الثاني بقوله فيما أخبر به نبيه ﷺ في صحيح البخاري: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها»^(١) الحديث.

وقد حقق الله لنبينا ﷺ ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: ١٠٤] بعد قوله: ﴿حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣] ويقول عز من قائل: ﴿إِنَّ الَّذِي يَأْمُرُكَ إِنَّمَا يُأْمُرُكَ اللَّهُ بِدُ اللَّهِ فَوْقَ

(١) كتاب الرقاق، باب التواضع، حديث رقم (٦٥٠٢). والحديث أخرجه غير البخاري.

أَيْدِيهِمْ ﴿[الفتح: ١٠] فنزل يد نبيه منزلة يده في المبايعة وأخذ الصدقات والرمي في قوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّكَ اللَّهُ رَحْمَنٌ﴾ [الأنفال: ١٧] وذلك كله يفهم أن العبد إذا صار محبوباً صارت أفعاله ناشئة عن أنوار علوية روحانية من عند ربه، تكون له بمثابة الجوارح، وأن الله سبحانه يكون له بواسطتها سمعاً وبصراً ويداً ورجلاً، مع القطع الضروري أن الله سبحانه لا يكون جارحة لعبده، ولكن سر الأمر في تحقيق ذلك: أن الله جلّت حكمته ضرب لنفسه في دوائر ملكه مثلاً بالقلب في دائرة بدنه، ومن المعلوم لكل أحد: أن المتصرف في دائرة بدنه هو قلبه، ونور شامل لجميع أجزائه، وروح الحياة منه شائعة في سائر أقطاره، وأن الجوارح مظاهر لأنوار القلب وتصرفاته، فبنوره تبصر العين، وتسمع الأذن، ويشم الأنف، ويذوق اللسان وينطق، وتلمس الجوارح وتبطش، مع العلم الضروري بأن الجوارح صفات للبدن، وليست صفات للقلب، ولا تعلق لها به، ولا تنسب إليه إلا نسبة الأتباع والعبيد للملك المطاع.

ثم أن القلب إن غلب عليه التوجه إلى عالم الشهادة تصرف بالجوارح، فصار يرى بالعين، ويسمع بالأذن، ويبطش باليد، وهو مثل قوله تعالى: ﴿فَنَلْتَوْهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ [التوبة: ١٤] وإن غلب على القلب التوجه إلى عالم الغيب استتبع الجوارح، فصارت هي متصرفة به، فتصير العين تبصر بالقلب، وكذلك باقي الحواس والجوارح، وهو مثل قوله: «كنت سمعه الذي يسمع به»^(١) إلى آخره فافهمه، فإنه بديع، وسيأتي إن شاء الله في التفصيل ما يؤيده ويزيده وضوحاً، وبهذا يتسع لك فهم ما جاء من الجوارح منسوبة إلى أفعاله تعالى وصفاته، فلا تشبهه بعد هذا عليك، ولا تفهم من نسبتها إليه تشبيهاً ولا تجسيمياً، بل تفهم أن مثل النسبة إليه فيها كمثال نسبة الجوارح للقلب، وأن ذاته المقدسة متعالية عن الانتصاف بها لأن الجوارح يلزمها الحدوث، وذاته تعالى واجبة القدم، وكل ما كان واجب القدم: استحالة عليه العدم.

وإنما الروح الأصلي الذي هو منشأ عالم الأمر هو مصباح نور التوحيد، قال تعالى: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ [النحل: ٢] وبهذا الروح يتجلى سبحانه لعباده بأسمائه وصفاته المحكمة والمتشابهة.

(١) هذا الحديث سبق تخريجه.

ومن المعلوم أنه قد ثبت قوة التطور في الصور المختلفة للملائكة، وهم من رقائق هذه الروح، فلأن يكون له قوة التجلي بأي صورة شاء أولى، وتصح نسبة تلك الصورة إلى الله لتجليه فيها، كما سيأتي تحقيقه في صفة المجيء والصورة وغيرها.

وها أنا إن شاء الله تعالى أشرع في تفصيل الصفات المتشابهة، وليس المقصود ذكر البراهين التي هي مدونة في الكتب الكلامية، وإنما المقصود «رد المتشابه إلى المحكم» على القواعد اللغوية، وعلى مواضع العرب، وما كان يفهمه الصحابة والتابعون من الكتاب والسنة، وتلويحات وتصريحات من الكتاب والسنة.

هذا تمام المقدمة، ولنشرع في التفصيل، مع بسط يد الفاقة والافتقار، عسى أن يهديني ربي سواء السبيل.

فصل الصورة

من المتشابه في الآيات التي يذكر فيها الصورة، والأولى تقديمها، لأنها اسم جامع لباقي الحقائق في غيرها، فما يصح في ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث الرؤية عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه «فيأتيهم ربهم في غير الصورة التي يعرفونها، فيقول: أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتى ربنا عرفناه، فيأتيهم في الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون: نعم، أنت ربنا فيتبعونه»^(١) وقد ثبت ذكر الصورة في حديث أبي سعيد أيضاً، وهو من الأحاديث المتشابهة، ومرجعها إلى الآيات والأحاديث المحكمة، وكل من له من الله نور، له في مرجعها إلى المحكم فهم على حسب نوره.

ونحن إن شاء الله نذكر مبلغ علمنا وفهمنا فيه، ونسأل الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه.

فاعلم: أن للصور التي يأتي فيها ربنا يوم القيامة حقيقة ومظهراً، فالحقيقة هي الظلة في قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْفَكَارِ وَالْمَلَكُوتِ﴾ [البقرة: ٢١٠] فعلم بذلك: أن مظاهر تجليه لعباده هي ظلل غمامه، وحقائق هذه الظلل آياته التي تعرف لخلقه فيها بواسطة أنبيائه.

وقد ثبت في الصحيح تشخيص حقائق آياته، كالظل، ففي مسلم وغيره من حديث أبي أمامة، وحديث النواس بن سمعان أن القرآن يوم القيامة يأتي تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان^(٢).

(١) الصحيح، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَجُودُ يَوْمَ تَأْتِيهِمْ نَارُ﴾... حديث رقم (٧٤٣٧) وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، حديث رقم (٢٩٩ - ١٨٢) ولفظه: «فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه».

(٢) ولفظه كما أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، عن نواس بن سمعان عن النبي ﷺ قال: «يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران» قال نواس: وضرب لهما رسول الله ﷺ ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال: «تأتيان كأنهما غابتان وبينهما شرف أو كأنهما غمامتان سوداوان أو كأنهما ظلة من طير صواف تجادلان عن صاحبهما» (كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في سورة آل عمران، حديث رقم ٢٨٨٣).

ومن المعلوم أن كلامه صفته، وصفته لا تفارقه.

فإذا ثبت إتيانهما في صورة ظل الغمام، ثبت إتيانه.

وفي مسلم وغيره: «أن أسيد بن حضير رضي الله عنه قرأ سورة الكهف ليلة، فجالت فرسه فإذا مثل الظلة فوق رأسه، فيها أمثال السرج، فسأل النبي ﷺ فقال: إن السكينة تنزلت للقرآن»^(١).

وفي رواية الترمذي «مع القرآن». وفي رواية «تلك الملائكة كانت تسمع لك» وذلك كله موافق لآية البقرة، ونفرة الفرس دليل على أنها ظلة محسوسة، وقد ثبت رؤيا النبي ﷺ للظلة، وتأويل أبي بكر رضي الله عنه لها بالإسلام، وذلك كله يحقق أن حقائق الظلل هي: آيات الله وشرائعه، وهي من الروح، كما قدمته لك، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُكَ مِنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: ٥٢] الآية.

والظلة قسمان: ظلة عذاب، وظلة رحمة.

وظلة العذاب: كظلة قوم شعيب في قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْرُ الظُّلَّةِ﴾ [الشعراء: ١٨٩] وقد ضرب الله سبحانه المثل بذلك في القرآن، في قوله تعالى: ﴿أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَنَارٌ﴾ [البقرة: ١٩] الآية.

وأما ظلة الرحمة: فهي آياته المقتضية للرحمة، النازل غيثها على قلوب المؤمنين. كما صَحَّ في البخاري ومسلم وغيرهما، وقوله ﷺ: «إن مثلي ومثل ما بعثت به من الهدى والعلم، كمثل غيث أصاب أرضاً» الحديث، فهذا هو مظهر الحقيقة.

وأما مظهر الصورة فهو العمل.

وقد ثبت تشخيص الأعمال بصور شتى، كما في حديث البراء رضي الله عنه بإسناد صحيح، أخرجه المسانيد كالإمام أحمد وغيره: «إن الميت المؤمن يفسح له في قبره مد بصره، ويمثل له عمله في صورة رجل حسن الوجه، طيب الريح، حسن الثياب، فيقول له: من أنت؟ فيقول له: أنا عمك الصالح، وإن الفاجر يمثل له عمله في صورة رجل قبيح الوجه، منتن الريح، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عمك» الحديث، وقد صَحَّ تمثيل الموت بصورة الكباش، وتمثيل المال بصورة الشجاع

(١) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب نزول السكينة لقراءة القرآن، حديث رقم

الأقرب، وتمثيل الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم بصورة الآدميين، والسنة مشحونة بنحو ذلك، ومن المعلوم أن الأعمال أعراض، فإذا ثبت ظهورها وتمثلها بصورة الجواهر والأجسام، مع القطع بأنها ليست جسماً ولا جوهرًا، وأن الملائكة ليسوا بآدميين، فعلى مثل ذلك قس إتيان ربنا سبحانه في صورة الأعمال، فالمقصود من ذلك كله تقريب المراد إلى الأفهام، وهو شائع في اللغة معروف في مواضع العرب واستعمالاتهم، وإنه لا يلزم من إتيانه في صورة الأعمال أن يكون له تعالى صورة، ولا يلزم من نسبتها وإضافتها إليه أن تكون ذاتية له، كما قد ثبت نسبة اليدين والركبتين إلى جبريل عليه السلام، في حديث عمر رضي الله عنه، عند مسلم وغيره، في قوله: «طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» إلى قوله: «فأسند ركبتيه» الحديث^(١).

ومن المعلوم: أن الركبتين واليدين التي جاء بها جبريل جسمانيات وليست ذاتية له. وبهذا يعلم: أن رؤية العباد لربهم يوم القيامة مختلفة النعيم. فكل يراه في صورة عمله، على حسب مراقبته وإخلاص توجهه إليه وصدقه في إقباله عليه.

تنبيه: إذا علمت أن حقيقة الصورة آياته التي تعرف بها إلى خلقه، فنزل على ذلك ما صح من أن الله خلق آدم على صورته فإن الإنسان قد جمع الله فيه كل حقائق الكائنات، فكان مظهرًا لآياته الكبرى، الجامعة لجميع حقائق الآيات، المتجلية لخلقها بجميع أنواع الأسماء والصفات، فلذلك قبل تعليم الأسماء، وسجدت له ملائكة الأرض والسماء، أي أن الله خلقه على المثالية القابلة لتجلي صورة آيته الكبرى، وهي التي أريها سيدنا محمد ﷺ ليلة الإسراء، وحققها «روح لا إله إلا الله».

تنبيه: قد جاء في الجامع لأبي عيسى الترمذي: أن النبي ﷺ قال: «إن في الجنة سوقًا لا فيها بيع ولا شراء، إلا الصور من الرجال والنساء، فإذا أراد الرجل صورة دخل فيها»^(٢) قال الترمذي: حديث غريب.

(١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، حديث رقم [١ - (٨)] وصحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان... حديث رقم (٥٠).

(٢) وأخرجه أحمد في المسند بلفظ عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إن في الجنة سوقًا ما فيها بيع ولا شراء إلا الصور من النساء والرجال فإذا انتهى الرجل صورة دخل فيها وإن فيها لمجمعا للصور العين يرفعن أصواتًا لم يَزِ الخلائق مثلها يقلن نحن الخالدات فلا نبين ونحن الراضيات فلا نسخط ونحن الناعمات فلا نبؤس فطوبى لمن كان لنا وكنا له. (المسند، حديث رقم (١٣٤٢) [ج ١ ص ١٥٦].

وإذا نزلته على ما قرّناه، علمت أن تلك الصورة: حقائق آيات من آيات أسمائه وصفاته تعالى وأخلاقه، فما من آية منها تخلق بها العبد في الدنيا، إلا وقد تعرف الله إليه بها، فإذا دخل الجنة ورآها في سوق المعرفة عرفها، فدخل فيها، فكانت زيادة في معرفته بربه، وتجليه له فيها بنعيم رؤيته.

فإن قلت: فما معنى قوله: «إلا الصور من الرجال والنساء» وما مناسبة الرجال والنساء لصور آيات الصفات والأسماء؟

قلت: ما من آية يتخلق بها العبد إلا وقد اشتقها الله من اسمه الرحمن، للرحمة الإيمانية، وانتقلت إليه إراثاً من أب إيماني أو أم إيمانية ﴿الَّتِي أَوْكَّ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجَهُ أَهْلَهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦] وهو أب لهم فلعل هذا معنى قوله: «من الرجال والنساء».

فصل الوجه

ومنها صفة الوجه، وقد جاء ذكره في آيات كثيرة، فإذا أردت أن تعرف حقيقة مظهره من الصورة، فاعلم أن حقيقته من غمام الشريعة: بارق نور التوحيد، ومظهره من العمل وجه الإخلاص ﴿فَأَقْزَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ﴾ [الروم: ٣٠] ويدل على أن وجه الإخلاص مظهره قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الأنعام: ٥٢] وقوله: ﴿إِنَّمَا نَطْمَعُكَ لَوْنِهِ﴾ [الإنسان: ٩] وقوله: ﴿إِلَّا آيِنَاهُ وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ [الليل: ٢٠] والمراد من ذلك كله الثناء بالإخلاص على أهله تعبيراً بإرادة الوجه عن إخلاص النية، وتنبهاً على أنه: مظهر وجهه، سبحانه، ويدل على أن حقيقة الوجه هو بارق نور التوحيد، قوله تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصاص: ٨٨] أي إلا نور توحيده، وهو نور السموات والأرض، بدليل قوله ﷺ: «أعوذ بوجهك الذي أشرقت به الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» وبهذا يفهم سر قوله: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥].

تنبيه: قوله ﷺ في حديث الرؤية «فيأتيهم ربهم في غير الصورة التي يعرفون»^(١) أي في ظلمة آيات العذاب، ومظهر الأعمال السيئات، فيقولون: نعوذ بالله منك، فيستعيذون بالله من تلك الصورة، كما كانوا في الدنيا ينكرونها ويستعيذون منها. وقوله: «فيأتيهم في الصورة التي يعرفون»^(٢) أي في مظهر أعمال البر، وظلة

(١) هذا الحديث سبق تخريجه.

صفة الرحمة والنبوة التي كانت تحيي قلوبهم بغيث الهدى والعلم، فيقولون «أنت ربنا» يعرفونه بواسطة تعرفه لهم في الدنيا، تحقيقاً لقوله ﷺ: «أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة»^(١).

فصل الرؤية

ومنهما صفة الرؤية، وقد جاء في غير ما آية، وفي أحاديث منها هذا الحديث: قوله ﷺ: «هل تضارون في رؤية القمر»^(٢) وفي رواية «في رؤية الشمس».

فإذا ثبت تجليه تعالى في صورة روح الشريعة، لم يبق في رؤيته إشكال، وإنما عبر بالقمر والشمس عن حقيقة الوجه، وهو نور التوحيد.

واختلاف الروايتين يجوز أن يكون تنبيهاً على اختلاف درجات الرائين في نعيم الرؤية، والمقصود: أن آيات الله: تتضح لعباده، فلا يكون بينهم وبينها حجب تمنعهم عن استكناه كنهها، والوقوف على بدائعها، ويجوز أن يكون باعتبار الرؤية في البرزخ في وجوده كالليل، وآيته القمر، والآخر كالنهار، وآيته الشمس.

قوله: «ليس دونها سحاب» فيه ترقية لأهل المراقبة، وذلك لأن غالب أهل المراقبة لا يشهدون بقلوبهم عند العبادة والمراقبة إلا ظلال آيات الشريعة، ويحجبون بسحابها عن شهود وجه ربهم، وهو نور توحيده، فإذا كان يوم القيامة: كشف الغطاء واحتد البصر، فيرون وجه ربهم كشمس ليس دونها سحاب الأعمال، ولا ظلال غمام الشرائع، بل هو أقرب إليهم من أعمالهم ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَتَعَلَّمَ مِمَّا تَوْسَّوْهُ بِهِ فَقَسَمَ﴾ [ق: ١٦] الآية.

تنبيه: وقد أنكر القاضي أبو بكر بن العربي في «الأحاديث» ثبوت نعيم الرؤية في الموقف، وقال: إن نعيم الرؤية لا تكون إلا للمؤمنين في الجنة، وإن ما جاء من الرؤية في الموقف إنما هو على سبيل الامتحان والاختبار.

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک على الصحيحين، فصل في توفیر العالم...، حديث رقم (٤٢٩) [ج ص ٢١٣]. والطبرانی في المعجم الكبير عن أبي عثمان النهدي عن سلمان حديث رقم (٦١١٢).

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، حديث رقم (٦٣٣). والبخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، حديث رقم (٥٥٤). وأخرجه غيرهما.

والذي نعتقده: ثبوت الرؤية ونعيمها للمؤمنين في الموقف - على ما صح في الحديث - وذلك صريح في قوله تعالى: ﴿وَيُؤْتِيهِمْ فِيهَا زَوْجًا بَاطِنًا﴾ (٢٢) إِنَّ رَبَّهَا نَاطِرَةٌ ﴿٢٣﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣].

تنبيه: لوجه ربنا سبحانه وتعالى رداء، وله حجب، وله سبحات.

فأما رداؤه فقد نبّه عليه ﷺ في حديث عبدالله بن قيس، عن أبيه «جنتان من فضة آتيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب: آتيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»^(١) فالرداء ههنا - والله أعلم - هو ما يحجب القلوب عن رؤية الرب، وهو أن يكون في قلبك كبرياء لغيره، فأهل الجنة ليس لهم مانع من نعيم الرؤية وشهود نور التوحيد، إلا رداء الكبرياء، فمن كبر في قلبه غير الله، من غرف أو تحف أو قصور، أو حور أو مأكول أو مشروب، أو شيء سواه حجب عن الله، ومن عرف الله صغر عنده كل شيء، فارتفع عن بصيرته رداء الكبرياء لكل شيء، فشهد الله في كل شيء.

وبهذا يظهر لك سر افتتاح الصلاة بالتكبير، لأن الصلاة حضرة التجلي والمناجاة، والمراقبة لأنوار سبحات وجهه سبحانه وتعالى.

إثبات: صحّ في الحديث الصحيح أن غراس الجنة: سبحان الله، والحمد لله^(٢).

وفي الحديث «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر»^(٣).

وفي ذلك إشارة إلى أن نعيم الرؤية يحصل لأرباب القلوب في رياض جنة الأذكار، وعند المراقبة، وارتفاع رداء الكبرياء عن وجه التوحيد.

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين...، حديث رقم ٢٩٦٦ - (١٨٠)، والبخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ حديث رقم (٤٨٧٨)، وأخرجه غيره.

(٢) ومن هذه الأحاديث ما رواه الترمذي عن ابن مسعود ولفظه: قال رسول الله ﷺ: «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». (الجامع الصحيح، كتاب الدعوات، باب (٥٩) حديث رقم (٣٤٦٢). وأخرجه غيره.

(٣) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، كتاب الدعوات، باب (٨٣) حديث رقم (٣٥١٠).

وأما حجبته: فقد ثبت في الصحيح أن «حجابه النور»^(١) وفي رواية «حجابه النار» وليس بين الروایتين تناف.

ولك في تأويله سبيلان: أحدهما أن وجهه سبحانه هو الباقي ذو الجلال والإكرام، فله تجلٌ بجلاله في حجاب النار، كما تجلّى لموسى عليه السلام حين أنس من جانب الطور ناراً.

وله تجلٌ بإكرامه في حجاب النور، كما تجلّى لمحمد ﷺ ليلة الإسراء، في قوله ﷺ: «رأيت نوراً»^(٢).

وهذان الحجابان لأرباب الخصوص.

التأويل الثاني: وهو لأرباب العموم، يؤخذ مما قررناه أنه لا فاعل في الكون غيره، ولا هادي ولا مضل سواه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ﴿لَا يَسْتَلْ عَمَّا يُفَعَّلُ وَهُمْ يَسْتَأْذِنُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣] فوجه توحيده، هو الذي ينعم ويهدي بإقباله، ويعذب ويضل بإعراضه، وله في هدايته وإضلاله حجابان، فحجابه في هدايته النور، وهو آياته المتجلية للقلوب بواسطة شرائع رسله، قال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِإِذْنِ اللَّهِ مِنَ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ مَجِئَ السَّكِينِ﴾ [المائدة: ١٥، ١٦] وحجابه في إضلاله النار، وهي اكتساب الحجب المغشية للقلوب، الصادة عن سبيل الهدى والرشاد من وساوس الشيطان المخلوق من النار: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [١٥] كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ﴾ [المطففين: ١٤ و١٥].

فقد تبين بذلك أن وجه توحيد، هو الهادي بإقباله في حجاب نور الاتباع للمرسل ﴿فَمَنْ أَتَّبَعَ هَذَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [طه: ١٢٣] وأنه هو المضل بإعراضه في حجاب الاتباع لوساوس الشيطان، وأنه لا تنافي بين قوله: «حجاب النور» وبين قوله: «حجابه النار»، وبذلك يفهم سر قوله ﷺ: «اللهم اجعل في قلبي نوراً»، وفي

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب في قوله ﷺ: «إن الله لا ينام»، حديث رقم [٢٩٣ - (١٧٩)] ونصه: عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله ﷺ بخمس كلمات فقال: «إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور - وفي رواية أبي بكر النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه».

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب في قوله ﷺ: «نوراني أراه ونصه: عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله ﷺ لسألته فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت فقال: رأيت نوراً».

سمعي نوراً، وفي بصري نوراً» إلى قوله: «واجعلني نوراً»^(١) أي اجعلني من جميع الوجوه نوراً، دالاً عليك، وحجاباً يتنعم برؤيتي من أراد التنعم بحسن النظر إليك. تنبيه: جاء في الصحيح «إن الله سبعين حجاباً من نور»^(٢).

وذلك لا تنافي بينه وبين قوله: «حجابه النور» لأنه جنس يصح لشمول الأفراد وإن تعددت.

والحق أن حجب أنواره لا حصر لها، لأن ما من شيء إلا وهو حجاب من حجب وجه ربنا، وآية من آيات وحدانيته.

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

وبمثل ذلك يفهم قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ النُّورِ وَالنُّورُ وَالْأَرْضُ﴾ [النور: ٣٥] الآية، وقوله: ﴿وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥].

وبذلك تعلم أن ذكر عدد السبعين في حجبه، ليس للحصر.

قال الأزهري وغيره من علماء اللغة: «العرب تضع السبع موضع التضعيف، وإن جاوز السبع».

وأصله قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ جَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ مَنَاطِلَ﴾ [البقرة: ٢٦١] الآية.

وأصل اعتبار هذا العدد في تضعيف حجبه: أن لله صفات ذاتية، وهي: العلم، والحياة، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام. فهذه سبع صفات ذاتية يتجلى سبحانه في حجب أنوارها بوجه توحيده، فكانت هي مبدأ التضعيف في حجب أنواره.

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل، حديث رقم [١٨١ - (٧٦٣)] والحديث أخرجه غير مسلم.

(٢) أورده الإمام الغزالي في كتابه مشكاة الأنوار بلفظ: «إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدركه بصره». وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، حديث رقم (٦٤٠٧) [ج ٦ ص (٢٧٨)] ولفظه: عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال: «سألت جبريل عليه السلام هل ترى ربك؟ قال: إن بيني وبينه سبعين حجاباً من نور لو رأيت أدهاها لأحرقت». وورد الحديث بالفاظ أخرى مقاربة.

ثم لأعداد التضعيف ثلاث رتب: رتبة العشرة، ورتبة المائة، ورتبة الألف. وآيات صفاته في تجلياتها تتضاعف بكل رتبة في دائرة من دوائر ملكه، فإن تضاعفت برتبة العشرة كانت سبعين، وإن تضاعفت برتبة المائة كانت سبعمائة، وإن تضاعفت برتبة الألف كانت نهاية الكثرة.

وقد نبّه ﷺ على الثلاثة بقوله: «من همّ بحسنة فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة»^(١).

ووراء ذلك أسرار كثيرة: يمنحها الله لمن يشاء من عباده.

تبصرة: وأما سبحات وجهه سبحانه، فقد ثبت في الصحيح «لو كشف حجابهُ لأحرقَت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»^(٢).

وقد أولها العلماء بجلاله، وهو تأويل صحيح، لكن وجه ربنا ذو الجلال والإكرام، فله بجلاله سبحات، وله بإكرامه سبحات.

وإذا أردت أن تجري في التأويل على وفق الاستعمال اللغوي، والقواعد التي مهدناها: فاعلم أن السبحات جمع سبحة، والسبحة في اللغة ما يتطوع به من ذكر، وصلاة وتسبيح ونحوها، مما لا يحصى أفرادُه.

وقد ثبت أن أنوار الطاعات حجب وجهه سبحانه، ونور الذكر شامل لجميعها، ومهيمن على سائر سبحات الإكرام والجلال، وقد قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: ١٥٢].

فذكر الله لنفسه ولعبده: سبحة وجهه الشاملة لأنواع سبحاته، وذكر العبد له: نور حجابِه.

فما دام العبد يشهد ذكره لربه، فوجه ربه متجل عليه في حجابِه بسبحة ذكره، كما ثبت في الصحيح: «أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني»^(٣).

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب إذا همّ العبد بحسنة...، حديث رقم [٢٠٧ - ١٣١] والبخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب من همّ بحسنة أو بسينة، حديث رقم (٦١٢٦). وأخرجه غيرهما.

(٢) هذا الحديث سبق تخريجه.

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء...، حديث رقم [٢ - ٢٦٧٥] وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَيَمُنُّكُمْ اللَّهُ تَفَكُّرًا﴾ حديث رقم (٧٤٠٥) وأخرجه غيرهما.

ولا يزال العبد يذكر الله، وذكره له يبعده من شهود نفسه ونسبتها، ويقر به من شهود توحيد ربه، حتى ينكشف حجاب ذكر الله له، ويتجلى له سبحة ذكر الله له، هنالك تحرق سبحة بسبب نسب الأفعال والأذكار للعبد، وتظهر نسبتها للرب، كما ثبتت في الصحيح: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها»^(١).

تنبيه: قوله: «لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» اعلم أن بصره تعالى لا تتناهى مبصراته، ولا يحجبه عن خلقه حجاب، وإنما ينكشف لك معنى الحديث بمراجعة ما قررتك، ويقول ﷺ: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فنبه - بالشرط - على أن العبد لا يشهد رؤية الله له حتى يغيب عن صفته ورؤيته ومراقبته لربه، فكل عبادة تصحبها المراقبة، فهي نور من حجب وجهه سبحانه، ينظر العبد منه إلى ربه، وينظر الله منه إلى عبده فإذا كشف للعبد فيها حجاب المراقبة: شهد رؤية الله سبحانه له، فانتهاه بصره عبارة عن انتهائه بحسب كشف العبد. وشهوده، لا بحسبه في نفسه، فإنه لا انتهاء له، وخلق هو صفة العبد، ورؤيته وإحراقه، هو: محوه بثبوت صفة الرب ورؤيته للعبد، وصفة الرب ورؤيته هي: سبحة ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيَّا فَإِنَّهُ (٢٦) وَبَيْنَ يَدَيْ رَّبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (٢٧)﴾ [الرحمن: ٢٦، ٢٧].

إشارة: أورد محمد بن علي الأصفهاني^(٢) عن مجنون ليلي في محاولة هذا المعنى، بيتين:

رأى ليلي: فأعرض عن سواها   محب: لا يرى حسناً سواها
لقد ظفرت يدها، ونال ملكاً   لئن كانت تراه كما يراها

فنبه على أن الملك والظفر ليسا في رؤيته هو لها، وإنما هما في رؤيتها له.

وقوله: كما يراها، فيه تنبيه على تجلي السبحة، وذلك أنه رأى ليلي على وجه الأفراد، فلم ير معها غيرها، ولهذا قال: «فأعرض عن سواها» حتى عن نفسه، ولهذا قال: «أنا ليلي ويلي أنا» فنبه على أن الملك هو أن تراه كذلك، فلا يراه غيرها،

(١) هذا الحديث سبق تخريجه.

(٢) هو أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الأموي المشهور بأبي الفرج الأصفهاني، توفي سنة ٣٥٦هـ، وهو صاحب كتاب «الأغاني» المشهور.

وهذا فيما نحن فيه لا يتم إلا بتجلي السبحة المقدسة، فإنها إذا تجلت أحرقت الحادث من صفة العبد، وتبقى صفة الرب هي المربية له، كأنها هي المربية لعبده، فهناك تظفر يده وينال ملك التصريف، بقوله: «كنت سمعه الذي يسمع به» الحديث.

إشارة: بهذا يفهم سر أمر الله لنبيه محمد ﷺ أن يقرأ على أبي^(١) رضي الله عنه، لم يكن مع قوله ﷺ: «أقرؤكم أبي»^(٢) مع العلم بأن أبا لم يكن أحفظ الصحابة للقرآن، ولا أفصحهم في القراءة، ولا أفقههم في أحكامه، ولكن لعله كان عند قراءة القرآن أصفاهم مراقبة لتلاوة النبي ﷺ كذلك الذي يقرؤه ويغيب بذلك عن قراءة نفسه، حتى كأنه يسمعه من النبي ﷺ، ومما يدل على ذلك ويوضحه لك، أن السورة التي أمر بقراءتها هي ﴿لَوْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [البينة: ١] وهي مشتملة على قوله: ﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً﴾ [البينة: ١ - ٣] فكان أبي إذا قرأها صغي بأذن قلبه إلى روح النبوة يتلوا عليه ذلك، فأراد الله أن يحقق له في عالم الشهادة من تلاوة النبي ﷺ ما كان يشهده في عالم الغيب.

لطيفة: كلمة استعارة الإحراق لمحو صفات الخلق: التنبيه على أن حقيقة الخلق تراب، وباقي صفات الخلق إنما هي أثر تجليات الحق بصفاته، فلو ظهرت صفاته رجع الخلق إلى أصله تراباً، كما أن النار أي شيء أحرقت جعلته رماداً، وأزالت جميع صفاته.

«تربية»: قد قدمنا أن قوله: ﴿كُلُّ مَنَ عَلَيْهَا فَإِنَّ﴾ [٢٦، ٢٧] ينبه على أن لوجه الكريم تجليين: تجلٍ بجلاله في حجاب [الرحمن: ٢٦، ٢٧] ينبه على أن لوجه الكريم تجليين: تجلٍ بجلاله في حجاب

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين... باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل...، حديث رقم (٢٤٥ - ٧٩٩) وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب سورة: ﴿لَمْ يَكُنْ﴾ حديث رقم (٤٩٦٠) ولفظ الحديث هو: عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال لأبي: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك» قال: «الله سماني لك؟ قال: «الله سماني لك» قال: فجعل أبي يبكي. وأخرج الحديث غيرهما.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿مَا تَنَسَّحَ مِنْ آيَةٍ﴾ ونصه: قال عمر رضي الله عنه: أقرؤنا أبي وأفضانا علي وإنا لنندع من قول أبي، وذلك أن أبا يقول: لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله ﷺ وقد قال الله تعالى: ﴿مَا تَنَسَّحَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسْخَةٍ﴾ وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، باب قوله تعالى: ﴿مَا تَنَسَّحَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسْخَةٍ﴾ حديث رقم (١٠٩٩٥) [ج ٦ ص ٢٨٩].

النار، وتجلّى بإكرامه في حجاب النور، فيحتاج أهل المراقبة إلى معرفة قبلة هذا التجلي وميقاته ومشرقه.

فاعلم يا عبد الله أن قبلة هذا التجلي القلب، وميقاته: الصلاة.

ومشرق الجلال: سبحان الله.

ومشرق الإكرام: الحمد لله.

فمن أراد شهود وجه ربه الباقي، فليجعل قبلته قلبه، وميقاته صلاته، ثم له

حالان:

الحال الأول: أن يغلب على قلبه تنزيهه مما سوى الله، فهذا مشرقه سبحان الله، ووجه ربه يتجلّى عليه بجلاله في حجاب النار، كما تجلّى لموسى عليه السلام، ولهذا أمر الله أتباعه أن يقتدوا به في ذلك بقوله: ﴿وَأَعْمَلُوا بِيُؤْتِكُمْ قِسْلَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [يونس: ٨٧] فهذه القبلة والميقات. ونبه على تجليه عليه في مشرق «سبحان الله» في حجاب النار، بقوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهَا نُورٌ أَنْ يُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّيَ الْعَلِيِّنَ ۝٨﴾ [يونس: ٨ و٩].

والحال الثاني: أن يغلب على قلبه شهود النعم والفضل لله، بلا شريك، فهذا مشرقه: الحمد لله، ووجه ربه يتجلّى عليه بإكرامه في حجاب النور، كما تجلّى لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكانت قبلته قلبه ﴿إِذْ جَاءَهُ رَبُّهُ وَقَالَ لَسَلِيمٌ ۝٨٤﴾ [الصافات: ٨٤] وكان ميقاته صلاته ومشرقه: الحمد لله ﴿إِنْ إِزْهَمِيهِ كَانَتْ أُمَّةً فَأَيْنَا لِلَّهِ حَيِّفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ الْفَاشِكِينَ ۝١٢٥﴾ [النحل: ١٢٥ و١٢٦]، وكان التجلي بالإكرام في حجاب النور، وهي أنوار: الكوكب، والقمر، والشمس، فقال: ﴿هَذَا رَبِّي﴾ [الأنعام: ٧٦].

إشارة: إذا أردت أن تعلم أن ربه تجلّى له بالإكرام، فتدبر قوله تعالى: ﴿مَلَأْنَاكَ حَيِّثُ صَافٍ إِزْهَمِ الْمُكْرِينَ ۝١٢٥﴾ [الذاريات: ٢٤] فإذا كان ضيفه بسببه مكرماً، فما ظنك به، وإذا أردت أن تعلم أن نظره كان لنور ربه، لا للنجوم والكواكب، فتدبر قوله: ﴿فَنظَرَ نَظْرَةً فِي الْفُجُورِ ۝٨٨﴾ [الصافات: ٨٨] جعل النجوم ظرفاً للمرئي، لا نفس المرئي، وكيف لا، وقد رأى ملكوت السموات والأرض ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥] ﴿وَلِلَّهِ الشَّرْقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَسَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] ومن جمع بين مشرق: سبحان الله والحمد لله، تجلّى له ربه بكماله الجامع بين التجليين، وأراه آيته الكبرى، كما تجلّى لمحمد ﷺ ليلة الإسراء، ونبه عليه قوله: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي

أَتَرَى ﴿[الإسراء: ١]﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ [الإسراء: ١١١] الآية، ولما تحقق به سبحانه أولاً، و«الحمد لله» آخراً تجلّى له وجه ربه بكمال الجامع للجلال والإكرام في مشرق «لا إله إلا الله» الجامع لسبحان الله والحمد لله، وهي آية ربه الكبرى، ولهذا قال آخر السورة: ﴿وَكَبِيرَةٌ تَبْكِكُ﴾ [الإسراء: ١١١] وسيأتي لذلك مزيد بيان في مسألة الإسراء إن شاء تعالى.

فصل

السمع، والبصر، والعين، والأعين

من الآيات المتشابهة آيات السمع والبصر والعين والأعين، وقد دل الكتاب والسنة على أنهما قسمان: عادي وحقيقي، فالعادي: سمع القلب بالأذن وإبصاره بالعين، وهو عام في المؤمن والكافر، والحقيقي: بصر العين بالقلب، وسمع الأذن به، وقد نفاه الله عن الكافر في غير ما آية، منها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنفال: ٢١] وفي قوله: ﴿وَتَرْتَنُّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ١٩٨] فأنبت لهم السمع والبصر العاديين ونفى عنهم الحقيقي، وبهذا يفهم قوله تعالى: ﴿وَتَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾ [طه: ١٢٤ و ١٢٥] مع العلم بأن الله يعيدهم بأبصارهم العادية، كحالهم في الدنيا تحقيقاً لقوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُمْ﴾ [الأنبياء: ١٠٤].

ولكن الحكم في تلك الدار للأبصار الحقيقية، الاستفادة من نور صفاته بواسطة استجابة القلب لآياته، وتوجهها بنورها إلى عالم الغيب، وقلب الكافر في الدنيا كان خالياً من نور التوحيد، فكان بصره لا يرجع إلى قلبه، لأنه لا مدد له إلا من نور حسه، وهو أعمى عن نور آيات التوحيد، لا جرم أنه يحشر يوم القيامة أعمى كما كان في الدنيا ﴿لَا يَرَوْنَ إِلَهُهُمْ طَرَفُهُمْ وَأَفْتَدَتْهُمْ هَوَاهُ﴾ [إبراهيم: ٤٣] فلذلك إذا قال: ﴿لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾ [طه: ١٢٥، ١٢٦] أي لا بصر في هذه الدار إلا من نور صفاتي الاستفادة من الاستجابة لآياتي ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: ٤٠] فإذا صح لك أن السمع الحقيقي، والبصر الحقيقي: عبارة عن سمع القلب وبصره، وأن الجوارح، وهي: العين والأذن، تحتاج إليه، وهو غني عنها، أمكنك حينئذ أن تفهم إثبات السمع والبصر لله سبحانه، وكذا بقية الإدراك، مع استغنائه في ذلك عن الجوارح، وتعالیه عنها.

وأما نسبة العين إليه: فهي اسم لآياته المبصرة، التي بها ينظر سبحانه للمؤمنين، وبها ينظرون إليه، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا كُنَّا مُوعِدِينَ﴾ [النمل: ١٣] فنسب البصر للآيات على سبيل المجاز تحقيقاً، لأنها المرادة بالعين المنسوبة إليه، وقال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٠٤] وعلى هذا ينتزل قوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور: ٤٨] أي بآياتنا ننظر بها إلينا، وننظر بها إليك، ويؤيد أن المراد هنا بالأعين الآيات: كونه علل بها الصبر لحكم ربه، وعلله بآيات القرآن صريحاً في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ [٢٢] فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ [الإنسان: ٢٣ و٢٤].

قال تعالى في سفينة نوح: ﴿تَجَرَّيْ بِأَعْيُنِنَا﴾ [القمر: ١٤] أي بآياتنا وعنايتنا، بدليل قوله تعالى: ﴿وَقَالَ آتِكُمْ فِيهَا بُرُوجًا بِسْمِ اللَّهِ يُجْرِبُهَا وَرُءُسَهَا﴾ [هود: ٤١] وقال تعالى في موسى عليه السلام: ﴿وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنَيْكَ﴾ [طه: ٣٩] أي على حكم آيتي التي أوحيتها إلى أمك: ﴿أَنْ أَرْضِعُهُ فَإِذَا خِفْتُ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَحْزَانِي وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا رَاوُؤُهُ إِلَيْكَ وَجَاءَهُ مِنْ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: ٧] ويؤيد أن المراد ذلك كونه ظرف صنعته على عينه ﴿إِذْ تَمْشِي لَمْ تَلْكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُمْ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَلَّتْ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ﴾ [طه: ٤٠] فمن تدبر ذلك علم صحة ما قلناه، وفتح له باب عظيم في تفسير كلام الله بعضه ببعض.

فصل النفس

ومن المتشابه: صفة النفس، في قوله تعالى: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ [المائدة: ١١٦] لأن النفس في اللغة تستعمل بمعان، كلها تتعذر في الظاهر ههنا، وقد أولها العلماء بتأويلات، منها: أن النفس عبر بها عن الذات والهوية، وهذا - وإن كان شائعاً في اللغة - ولكن تعدى الفعل إليها بواسطة «في» المفيدة للظرفية محال، لأن الظرفية يلزمها التركيب، والتركيب في ذاته محال: يجبل عنه تبارك وتعالى.

وقد أولها بعضهم بالغيب، أي ولا أعلم ما في غيبك [و]سرك، وهذا أحسن لقوله آخر الآية: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمَتْهُ الْغُيُوبَ﴾ [المائدة: ١٠٩] ولكن قانون اللغة ياباه، ولا بد من تخريجه على ما مهدناه حتى تنتظم أشتات الصفات، وذلك أن الصورة إذا كانت ظلة غمام آياته، فنفسه هي أم كتابه، وهي الآيات المحكمات، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران: ٧] والآيات

المحكمات هي الدالة على وحدانيته، بدليل قوله تعالى في أول هود: ﴿كَتَبْنَا أُخْتِكَ مَائِنْتُمْ ثُمَّ قُتِلَتْ﴾ [هود: ١] الآية، ثم فسر أحكامها بالتوحيد في قوله: ﴿أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ [هود: ٢] وفسر تفصيلها بالاستغفار والتوبة، في قوله: ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ ثُمَّ تُؤْوَىٰ إِلَيْهِ﴾ [هود: ٣] ونبه على أن آياته المحكمة يرجع أعدادها إلى آية واحدة، محكمة، وهي: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [الصفات: ٣٥] فما من علم من العلوم في الغيب ولا في الشهادة، إلا وهو منتظم في سلك «لا إله إلا الله»، مستمر من ثمار أسرارها، ولهذا اكتفى بعلمها للنبي ﷺ إجمالاً وتفصيلاً في قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ﴾ [محمد: ١٩] الآية.

تنبيه: قوله تعالى: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ [المائدة: ١١٦] إذا خرجته على هذا تطلع على أسرار بديعة، وذلك أن السياق اشتمل على سؤال عيسى عليه السلام عما بلغه لبني إسرائيل، هل أمرهم بتوحيد ربهم أم بأن يعبدوا له ولأومه. ومن المعلوم أنه لم يكن أمرهم إلا بالتوحيد، فلما أراد أن يخبر بذلك تلطف في الإخبار به إجمالاً وتفصيلاً.

أما تفصيلاً فبقوله: ﴿مَا قُلْتُ لَكُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ﴾ [المائدة: ١١٧] الآية.

وأما إجمالاً فبقوله: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ [المائدة: ١١٦] فقوله: ﴿وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ [المائدة: ١١٦] أي أم كتابك المشتمل على سر قدرك، وأن القلم جرى فيه بكفرهم.

وقوله: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي﴾ [المائدة: ١١٦] أي أم كتابي، وهو ما كتبه الله له من بينات التوحيد، وأيده به من روح القدس، قال تعالى: ﴿وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ [البقرة: ٨٧].

«تبصرة»: شأن المحجوبين عن الله من أرباب الرئاسة، موادة من عبدتهم ومن عبد أقاربهم لأجلهم.

وأهل القلوب المؤمنة مبروون من ذلك، بمقتضى قوله تعالى: ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المجادلة: ٢٢] إلى قوله: ﴿أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنَّا﴾ [المجادلة: ٢٢] ومن المعلوم أن عيسى عليه السلام كتب في قلبه الإيمان، وأيد بالروح، فلهذا قال: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي﴾ [المائدة: ١١٦] أي ما كتبه من الإيمان في قلبي، وأيدتني به من الروح، وأن ذلك ثمرة كوني لم أوادد هؤلاء الذين عبدوني وعبدوا أمي من دونك ﴿أَنْتَ عَلَّمَهُ الْقُبُوبُ﴾ [المائدة: ١٠٩].

تنبيه: قوله: ﴿أَمَرْتَنِي بِهِ﴾ [المائدة: ١١٧] ولم يقل أمرت به، مع أن الأمر بالتوحيد، ولم يختص به، بل أمر به جميع الأنبياء، ولكنه نبه بذلك على سر القدر، وأن الأمر أمران: أمر حقيقة، وأمر شريعة.

فأمر الحقيقة: هو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠] وهو متوجه إلى جميع الكائنات، فما من كفر ولا إيمان إلا وهو مأمور به - بهذا الاعتبار - لأنه لا يكون إلا بأمره.

وأما أمر الشريعة: فهو الذي ربط به الثواب والعقاب، وقامت به الحجة ﴿لَا يَسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُنْتَلَوْنَ﴾ [الأنبياء: ٢٣] فمن هذا يفهم السر في قول عيسى: ﴿أَمَرْتَنِي بِهِ﴾ [المائدة: ١١٧] خصصه بالإضافة إليه، تنبيهاً على أمر الشريعة، ولم يقل أمرت: تنبيهاً على أمر الحقيقة.

«إشارة»: بما كان في هذا اشتباه على المحجوبين - من المعتزلة وغيرهم - الذين يقولون: إن كفر العبد منسوب إلى اختراعه، غير مستند إلى إرادة ربه، وإلا لما جاز له أن يعاقبه عليه، لا جرم بين الله جوابهم على لسان نبيه عيسى عليه السلام، في قوله تعالى: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ﴾ [المائدة: ١١٨] علل تعذيبه لهم بأنهم عباده، تنبيهاً على أن التعذيب لا يحتاج في جوازه عقلاً إلى معصية ولا كفر، ولهذا لم يقل فإنهم عصوك، وإنما مجرد كونهم عباداً يجوز للمالك أن يفعل بهم ما يشاء.

له حق وليس عليه حق ومهما قال فالحسن الجميل

«مناجاة»: إلهي جلت عظمتك أن يعصيك عاص أو ينسأك ناس، ولكن أوجبت أوامرك في أسرار الكائنات، فذكرك الناسي بنسيانه، وأطاعك العاصي بعصيانه، وإن من شيء إلا يسبح بحمذك إن عصى داعي إيمانه، فقد أطاع داعي سلطانك ولكن قامت عليه حجتك ﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِيغَةُ﴾ [الأنعام: ١٤٩] ﴿لَا يَسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُنْتَلَوْنَ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

«اعتبار» قوله: ﴿وَيُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ تَسَكُّوْا﴾ [آل عمران: ٢٨] أي ويحذركم أم كتابه، بدليل قوله أول الآية: ﴿يَوْمَ تَبُوءُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُحْضَرُ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ شَرٍّ﴾ [آل عمران: ٣٠]... الآية، مع قوله: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ﴾ [الكهف: ٤٩] مع ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من قوله ﷺ: «فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع واحد، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل

النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع واحد، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعلم أهل الجنة فيدخلها»^(١) الحديث.

فهذا تحذير من أم الكتاب، الذي يكون خاتمة العبد على وفق ما سبق له فيه، وبهذا يفهم السر في ذكر النفس، وأم الكتاب متقاربين في أول السورة.

«إشارة» في الحديث: أن خشية سوء الخاتمة مخصوصة بأهل أعمال الجنة، وأما أهل الإخلاص لأعمال التوحيد فلا يخشى عليهم سوء الخاتمة، ولهذا قال: «ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع واحد» فافهم بذلك أن المتقرب متقربان: متقرب إلى الجنة بأعمالها، ومتقرب إلى الله بذكره، كما ثبت في الصحيح: «أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني» إلى قوله: «وإذا تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعاً»^(٢) وذلك يفهمك أن المتقرب إلى الله، لا يمكن أن يبقى بينه وبينه ذراع، لأن ذلك الذراع إن كان التقرب به مطلوباً من العبد، لم يبق بعده مقدار يتقرب الله به إليه، وحينئذ فيستلزم الخلف في وعده، وهو محال، وإن كان موعوداً به من الله: لزم تنجيز وعده، وتحقيق القرب للعبد، فلا يبقى بعد ولا دخول إلى النار.

فعلم أن ذلك الذراع مخصوص بأهل التقرب إلى الجنة، التي لا يلزم أن تقرب ممن تقرب إليها، فافهمه فإنه بديع.

«تتمة» قوله في الحديث: «فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي».

إذا أردت تخرجه على ما تقدم، فمعناه أن العبد إذا ذكر الله في سره فذكره له من آيات توحيده المتشابهة، فلا يزال يذكر ويشهد ذكر نفسه، حتى ينكشف حجابها كما قدمناه في حجب الوجه وسبحاته، فهناك يحترق ذكر العبد المخلوق، ويتجلى ذكر الله لعبده بسبحاته، فيصير العبد مذكوراً والله ذاكرة، وذلك من آيات التوحيد المحكمة، وهي أم الكتاب، فلهذا عبر عنها بالنفس، ونسبت إليه سبحانه في قوله: «ذكرته في نفسي».

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه... حديث رقم [١ - ٢٦٤٣]، وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، حديث رقم (٣٢٠٨). وأخرجه غيرهما.

(٢) هذا الحديث سبق تخريجه.

قوله: «وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه»، هذا من باب الترقّي من حال الجمع والفناء إلى حال الفرق والبقاء وذلك لأن العبد إذا جمعه الله عليه بذكره له في نفسه وحده، أفناه، فإذا أراد أن يجعله هادياً بعثه لذكر الله في الملا، فذلك إبقاؤه، فإذا ذكره: ذكره الله في ملا خير منه.

فصل القرب

ومنها صفة القرب في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ١٨٦] وقوله: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦] ونحوه يفهمك أن قوله: «وإن تقرب إلي شبراً تقربت منه ذراعاً»^(١) ليس على ظاهره، لأن قربه سبحانه من العبد بنوره لا يزال ولا تتفاوت درجاته، وإنما البعد صفة العبد، وبعده عن الله هو حجاب به عن شهود قرب الله منه، وشهود قربه على حسب نور الإيمان والاستجابة، وبهذا يكون تقرب العبد إلى ربه.

وأما تقرب الرب إلى العبد فإنشاده بنوره لنوره، وقد جمع الله ذلك كله في قوله: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦].

تنبيه: قوله: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا بُهْرُونَ﴾ [الواقعة: ٨٥] يدل على أن قربه من عبده سبحانه قرب حقيقي مع تعاليه عن المكان لأنه لو كان القرب يراد به قربه بعلمه أو قدرته وصفاته، لقال: «ولكن لا تعلمون» ونحوه، فقوله: ﴿وَلَكِنْ لَا بُهْرُونَ﴾ [الواقعة: ٨٥] يدل على القرب الحقيقي المدرك بالبصر، والبصر لا تعلق لإدراكه بالصفات المعنوية، وإنما يتعلق بالحقائق المراتبية، وكذلك قوله: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦] يدل على ذلك، لأن (أفعل من) تدل على الاشتراك في القرب، ولا اشتراك بين قرب الصفات وقرب حبلى الوريد، وعلى هذا فالقرب قرب حقيقي روحاني، بدليل قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُفَرِّينَ﴾ [الواقعة: ٨٨] أي من الذين يكشف لهم عن نعيم القرب الرباني ﴿فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ﴾ [الواقعة: ٨٩] فجعل قربهم: وجدانهم للروح والريحان، وقد قرئ بضم الراء وفتحها، وقد تقدم في حقيقة الرؤية ما يكشف عن معنى الإدراك للقرب بالبصر.

تبصرة: حكمة مجيء التفضيل لقربه على حبل الوريد: إنه تقدم ذكر الوسواس، ووسواس النفس: من إلقاء الشيطان، ومجره الأوردة، بدليل قوله ﷺ: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»^(١) ومجرى الدم هو عروق الأوردة ونحوها، فنبه بقوله: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦] على أنه أقرب إليه من مجرى الوسواس، وقلت في ذلك:

تشاغل عنا بوسواسه	وكان قديماً لنا يطلب
محب تناسى عهد الهوى	وأصبح في غيرنا يرغب
ونحن نراه ونملي له	ويحسبنا أننا غيب
ونحن إلى العبد من نفسه	ووسواس شيطانه: أقرب

فصل البطش

من صفاته «بطشه» سبحانه، قال تعالى: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ (١٢) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُخْتِمْ (البروج: ١٢، ١٣) ولا تشابه فيه، لأن الآية الثانية تفسير للأولى، ولذلك جاء بها على وجه البذل، من غير عطف تنبيهاً على أن بطشه عبارة عن تصرفه في بدنه وإعادته.

وما من شيء من الكائنات [جواهرها وأعراضها] إلا وهي مفتقرة إلى بدنه وإعادته، فبطشه سبحانه: اسم شامل لجميع تصرفاته في مخلوقاته: بدءاً وإعادة.

فصل الأيدي واليدين

نسبة الأيدي إليه: استعارة لحقائق أنوار علوية، يظهر عنها تصرفه وبطشه: بدءاً وإعادة، وتلك الأنوار متفاوتة في روح القرب، وعلى حسب تفاوتها وسعة دوائرها يكون رتب التخصيص لما ظهر عنها، ألا ترى قوله تعالى في حق آدم: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ يَدَيْكَ﴾ [ص: ٧٥] كيف يستفاد منه تنويه به وتشريف وتكريم وتخصيص، ولا يستفاد مثل ذلك من قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا غِلْمًا وَعِمِلْتَ أَيْدِيًا أَنْعَمًا﴾ [يس: ٧١] وما ذلك إلا لأن حقائق أنوار الأيدي الخالقة للأنعام ليست في روح القرب، كحقائق اليدين اللتين خلق بهما آدم.

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجته...، حديث رقم [٢٣ - (٢١٧٤)]، والبخاري في صحيحه، كتاب الاعتكاف، باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، حديث رقم (٢٠٣٥) وأخرجه غيرهما.

فإن قلت: فما حقيقة اليدين في خلق آدم. قلت - والله أعلم بما أراد - ولكن الذي استثمرته ما تدبر كتابه - إن اليدين: استعارة لنور قدرته القائم بصفة فضله، ولنورها القائم بصفة عدله.

ويؤيد ذلك قوله ﷺ: «يمين ربي ملأى سحاء، لا يغيضها الليل والنهار، أرايتم ما أنفق منذ خلق السموات، فإنه لم يغيض ما في يمينه، وعرشه على الماء، ويده الأخرى الميزان: يرفع ويخفض»^(١). فنبه على النور الفضل بيمينه السحاء المنفقة، وعلى نور العدل باليد الأخرى صاحبة الميزان.

ونبه تعالى بقوله في آدم: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ يَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥] على تخصيصه له، وتكريمه إياه بأن جمع له في خلقه بين: فضله وعدله، بمقتضى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩] فتسويته من عدله، ونفخ روحه من فضله، على أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء.

ومما يحقق لك أن اسم اليد استعارة لنوره سبحانه قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ لَكُنْتُمْ عَزِيزًا لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ [فصلت: ٤١، ٤٢] فاستعار اليدين للقرآن، ثم نبه على أنه استعارهما لما اشتمل عليه من نور الفضل ونور العدل، بقوله: ﴿نَزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٢] فالحكيم: صاحب نور العدل. والحميد: صاحب نور الفضل.

ونبه بجمع الأيدي في خلق الأنعام على أن اليد المنسوبة إليه ليست جارحة، وإلا لم يزد على يدين لأن أفضل المخلوقات في الشاهد «محمد ﷺ» وهو لا يزيد على يدين.

وفي الحديث: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض»^(٢) وذلك يفهم أن له يميناً سماوية نسبتها لأهل السماء كنسبة الحجر الأسود لأهل الأرض.

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة... حديث رقم [٣٧] - (٩٩٣) وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب «وكان عرشه على الماء» حديث رقم (٧٤١٩) وأخرجه غيره ولفظه عندهما هو: إن الله قال لي أنفق أنفق عليك، وقال رسول الله ﷺ: «يمين الله ملأى لا يغيضها سحاء الليل والنهار أرايتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغيض ما في يمينه» قال: «وعرشه على الماء ويده الأخرى القبض يرفع ويخفض».

(٢) أخرجه ابن الجوزي في الملل المتناهية حديث رقم (٩٤٤) [ج ٢ ص ٥٧٥].

تنبيه: في الصحيح للبخاري وغيره، في ذلك أحاديث منها حديث عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه، قال: جاء خبر من اليهود إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السموات على أصبع، والأرضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء على أصبع، وسائر الخلائق، ويقول: أنا الملك، فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الخبر، ثم قرأ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: ٩١] الآية^(١).

قلت: هذا الحديث شديد الاشتباه عند أهل الظاهر، وهو محمول عند بعضهم: على أن اليهود مشبهة، ويزعمون فيما أنزل إليهم ألفاظاً تدخل في التشبيه، ليس القول بها من مذاهب المسلمين، وبهذا قال الخطابي^(٢).

وقال: إنه روى هذا الحديث غير واحد عن عبد الله من طريق عبيدة، فلم يذكروا قوله «تصديقاً لقول الخبر»، ولعله من الراوي ظن وحسبان وسهو.

وضحكه ﷺ: يحتمل أنه لتعجبه من كذب اليهود، ويحتمل أنه لتعجبه من صدقهم.

وقد روى البخاري في أثر هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يقبض الله الأرض، ويطوي السموات بيمينه ثم يقول: أنا الملك: أين ملوك الأرض»^(٣).

قال الخطابي: فهذا قول النبي ﷺ ولفظه، وهو على وفق قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: ٩١] الآية، وليس فيه ذكر الأصابع ولا تقسيم الخليفة.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير باب ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ حديث رقم (٤٥٣٣) [ج ٤ ص ١٨١٢]. وأخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، كتاب التفسير، باب (٤٠) حديث رقم (٣٢٣٨).

(٢) هو أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي شارح صحيح البخاري وسنن أبي داود ومؤلف كتاب «غريب الحديث» توفي سنة ٣٨٨.

(٣) وأخرجه الدارمي في سننه، كتاب الرقاق، باب في شأن الساعة ونزول الرب تعالى حديث رقم (٢٧٩٩). وأخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال وهو على المنبر: «ياخذ الله سماواته وأرضيه بيده ثم يقول أنا الله ويقبض أصابعه وينسطها أنا الرحمن أنا الملك» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل منه حتى إني لأقول أسقاط هو برسول الله؟.

وقد رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: مر يهودي وقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السموات على ذه، والأرضين على ذه، والماء على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، وأشار محمد بن الصلت بخنصره أولاً، ثم بلغ إلى الإبهام، فأنزل الله قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: ٩١] بهذا يدل على أن ذكر الأصابع وإبهام التشبيه إنما جاء من لفظ اليهودي، وزاد في هذه الرواية الإشارة إلى أصابع الجارحة، وأن الله تعالى أنزل تشبيه قوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: ٩١] وظاهره أنه أنزلها للرد عليه، وأن الله تعالى منزّه عن ذلك.

وعلى الجملة، فقد جاء ذكر الأنامل في حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «أتاني الليلة ربي في أحسن صورة - قال أحسبه في المنام - قال: يا محمد، هل تدري فيم يختصم الملائ الأعلى؟ قال: قلت لا، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين يدي، فتجلى لي كل شيء وعرفت»^(١).

وفي رواية معاذ رضي الله عنه: «فرايته وضع كفه بين كتفي، فوجدت برد أنامله بين يدي».

وأنت إذا جمعت بين الأحاديث تحققت عدم إرادة الجارحة، لأنه يستحيل أن يكون كل أصبع من يد واحدة جسمانية تسع السموات والأرضين والجبال، ونحو ذلك، وهي: مع هذا العظم تجتمع أناملها بين كتفيه ﷺ حتى يجد بردها بين يديه.

وإنما المعول عليه في ذلك أن نخرجه على ما نبهنا عليه، وهو أن اليد: لحقيقة نور قدرته القائم بالعدل في إمساك مخلوقاته وتدبير ملكه، وهي من عالم الأمر الموصوف بصفة القيومية، ويدل على كونها من عالم الأمر قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَائِنَهُ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾ [الروم: ٢٥] وعلى أنها من نور قدرته الموصوفة بالقيومية: مناسبة الاشتقاق، وكونها قرن حصول العلم بوضعها بين كتفيه ﷺ، حتى علم علم ما في السموات والأرض، وعلم كل شيء، وهذا العلم هو علم التوحيد، الذي هو أصل العلوم كلها.

(١) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب (٣٩) حديث رقم (٣٢٣٣) وأخرجه أحمد في المسند، عن عبد الله بن عباس، حديث رقم (٢٤٨٤) [ج ١ ص ٣٦٨].

وقد جعل الله شهوده لأهله مقيداً بحال شهود قيوميته، قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ [آل عمران: ١٨] فنصب قائماً على الحال، والعامل فيه شهود، والحال ظرف العامل، فلا يصدق كونهم أولى العلم بشهود التوحيد إلا في حال شهود قيوميته.

فإذا أولنا بنور القيومية: علمت أن الحديث في معناه جاء موافقاً للقرآن، وهو يرجع إلى ما ذكرناه في تأويل اليد صاحبة الميزان التي تقدم ذكرها في الحديث، ويؤيد كونها صاحبة العدل: أن السياق الذي ذكر فيه ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: ٩١] إلى آخره سياق قيامه تعالى يوم القيامة بفصل القضاء والعدل.

فإن قيل: قد سماها باليمين في قوله: ﴿وَالسَّكُونُ مَطْوِيَّتُ يَمِينِي﴾ [الزمر: ٦٧] واليمين هي صاحبة الفضل المنفقة كما تقدم.

قلت: لا تنافي في ذلك، لأن كلتا يديه يمين.

تنبيه: قوله تعالى: ﴿مَطْوِيَّتُ يَمِينِي﴾ [الزمر: ٦٧] أشبه شيء ذكره المفسرون في معنى الطي: أنه بمعنى الإخفاء: أي والسماوات قد خفيت حقائقها في يمينه، في نور تجليها، فليس لأهل الموقف سماء نورها، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ [الزمر: ٦٩] لأهل الموقف إلا حجاب نوره، ولا ظل إلا ظل عرشه، والطبي على هذا موافق لمعنى الكشط في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا النَّمَاءُ كُشِطَ﴾ [التكوير: ١١] كسفت وخفيت تحت أشعة أنوار يمينه.

وأما استعارة الأنامل والأصابع لها، فاعلم أن حقيقة ذلك ترجع إلى أنه ما من نور من أنواره تعالى، إلا وله حجاب صوري، يتعرف إلى عبادته بواسطته، بدليل قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥] الآية، فضرب المشكاة والزجاجة والشجرة أمثلة لحجب أنواره الصورية، وقد قدمنا عند ذكر الصورة ما يفهم به معنى قوله ﷺ: «فأتاني ربي في أحسن صورة» وأن الصورة التي تجلى لنبيه ﷺ فيها، وتجلى فيها بنور يده العليا، هي صاحبة الأنامل، وهي ظلة شريعته السمحة، التي هي أحسن الشرائع، وحقائق صفاتها كلها متنوعة من روح: «لا إله إلا الله».

فيده العليا هي صاحبة الخير في قوله: ﴿يَدُكَ الْخَيْرُ﴾ [آل عمران: ٢٦] وفي قوله: ﴿وَلَنْ تَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ [آل عمران: ١٠٤] وأناملها الخمس هي: الخمس التي بني الإسلام عليها، ومنها أنملة الشهادة، وبهذا يفهم السر في وضعها بين كتفيه، وهو موضع خاتم النبوة، وفي أثمارها: العلم بكل شيء، لأن جميع

العلوم فروع لعلم «لا إله إلا الله» ويفهم السر في وجوده لبردها بين ثدييه، وهو صدره لانشرأحه للإسلام، فهو ﴿عَلَى ثَوْرٍ مِّن رَّيْبِهِ﴾ [الزمر: ٢٢] على برد الرضى والتسليم للقضاء، ولا امتناع في تجسدها وتشكلها على هيئة الصورة، كما بيناه، وفي صورة هذه اليد الإسلامية، ظهرت قيوميته بالسموات والأرض، في قوله تعالى: ﴿وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: ٨٣] وفيها ظهر سر العهد والمبايعة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِيكَ يُبَايِعُكَ إِنَّمَا يُبَايِعُكَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: ١٠] وفيها ظهر سر إجارته وعصمته بقوله: ﴿قُلْ مَنْ يَدِينُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُحْيِيهِ﴾ [المؤمنون: ٨٨] لأن من قال «لا إله إلا الله» عصم ماله ودمه.

فصل القدم

ومن المتشابه صفة «القدم» فإنه ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، عند مسلم وغيره، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فتقول: قط قط وعزتك»^(١).

وهذا أيضاً يرجع إلى المحكم، قال تعالى: ﴿وَنَشَرُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [يونس: ٢] وقد مهدنا أن الصورة المنسوبة إلى الله، هي ظلة غمام الشريعة، وأن وجهه منها بارق نور التوحيد، ومظهره الإخلاص، وعلى هذا فالقدم منها، هو: نور الإيمان، ومظهره: الصدق، وهذا هو القدم الذي تستغيث النار من نوره، كما جاء في حديث أبي سمية، قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الورود، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الورود: الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن برداً وسلاماً، كما كانت على إبراهيم، حتى أن للنار ضجيجاً من بردهم»^(٢).

(١) صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون حديث رقم [٣٧] - (٢٨٤٨). وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته، حديث رقم (١٦٦١) وأخرجه غيرهما.

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرک، كتاب الأهوال، حديث رقم (٨٧٤٤)، وأخرجه أحمد في المسند عن جابر بن عبد الله، حديث رقم (١٤٥٦٠) [ج ٣ ص ٢٢٨]. وأخرجه غيرهما. وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، الأصل السادس عشر، في أن الورود في النار الدخول [ج ١ ص ١٢٧].

وفي حديث يعلى قال: قال رسول الله ﷺ: «إن النار لتنادي: جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي»^(١) أخرجهما أبو عبد الله محمد الترمذي الحكيم، وذكر القرطبي حديث يعلى عن أبي بكر النجاد.

تحقيق: مما يحق أن القدم ما ذكرناه أمران:

أحدهما: أن نور الإيمان يكفر جميع أسباب الكفر، والمعاصي، وهي أسباب النار.

فكما يطفى أسبابها في الدنيا، فكذلك حقيقته تطفى حقيقتها في الآخرة.

الثاني: نسبته إلى رب العزة، وهو صاحب العزة ومالكها، والعزة وإن كانت جميعها لله، بمقتضى قوله: «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا» [فاطر: ١٠] لكنه قد نسبها لرسوله وللمؤمنين بقوله: «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ» [المنافقون: ٨] فما من مؤمن إلا وهو صاحب العزة، فإذا وضع قدمه حق للنار أن تضج منه، وتنزوي عنه، وتنطفى نارها بما له من نور العزة.

فائدة: في الشفا للقاضي عياض أن من أسمائه ﷺ «قدم صدق»، وهو يقتضي: أنه الأصل الجامع لكل نور من أنوار صفاته وأسمائه تعالى.

تنبيه: جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عند مسلم: «فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع الله تبارك وتعالى فيها رجله، فتقول: قط قط، فهناك تمتلىء وتنزوي بعضها إلى بعض، فلا يظلم الله من خلقه أحدا»^(٢) وذكر الحديث، وهو غير مناف لما ذكرناه، ومرجعه للحديث الصحيح الذي قدّمناه «ولا يزال عبدي يتقرب إلي

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن خالد بن الدريك عن يعلى بن منه، حديث رقم (٦٦٨) [ج ٢٢ ص ٢٥٨]. وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، باب ما جاء في الحساب [ج ١ ص ٣٦٠].

(٢) الصحيح، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، حديث رقم [٣٤ - (٢٨٤٦)] ونصه عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «تحتاج الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرثهم قال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشياء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشياء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله تقول قط قط فهناك تمتلىء وتنزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا» وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا.

بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبيته كنت سمعه» إلى قوله: «ورجله التي يمشي بها»^(١) فإنه يقتضي تحقق رجل المؤمن بنور التوحيد، حتى تكون منسوبة إلى الله، وحينئذ فهو موافق لما تقدم في القدم.

وقوله: «فهنالك تمتلئ» أي بأهلها من المتكبرين، وقوله: «وينزوي بعضها إلى بعض» فيه حكمتان:

أحدهما: أنها عندما تضح بسبب نور العزة من أقدام المؤمنين، فيخرجون منها: تخلو مواضعهم، فلو بقيت كذلك لما كانت مملوءة، وهو مناف لقوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ [الأعراف: ١٨] الآية، وأيضاً فربما كان في ذلك تخفيفاً على أهلها، فاقترضت الحكمة أنها حينئذ تنضم وتجتمع على أهلها، وتمتلئ بهم تحقيقاً للوعيد وزيادة في العذاب.

الحكمة الثانية: أنها لو بقيت مواضع المؤمنين خالية من النار: لم يتم لهم سرورهم بالأمن منها، لعلمهم أن الله وعدّها أنه يملؤها، فربما توقعوا الإعادة، فكان في انزوائها، وانضمامها على أهلها، وامتلائها بهم تأمين للمؤمنين، كما ذبح الموت^(٢) بين الفريقين: تحقيقاً للخلود.

قوله: «فلا يظلم الله من خلقه أحداً» أي لا يملؤها بغير أهلها، تحقيقاً لقوله تعالى: ﴿مَا يَذُدُّ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَمِيدِ﴾ (٢٦) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴿٣٠﴾ [ق: ٢٩، ٣٠].

تبصرة: بهذا القدم يفهم السر في قوله تعالى: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ الْغَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ﴾ إلى قوله: ﴿وَلِكَيْ يَطَّيَّرَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾ [الأنفال: ١١] وفي قول الربانيين: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا﴾ [آل عمران: ١٤٧] فنبه أن تثبيت الأقدام بالماء المطهر، المتمثل على القلب بروح التوحيد، بدليل قوله تعالى: ﴿يُثَبِّتُ

(١) سبق تخريجه.

(٢) ذبح الموت ورد في صحيح البخاري، كتاب التفسير ونص الحديث هو: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرّبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رأه ثم ينادي يا أهل النار فيشرّبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رأه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلّود فلا موت ويا أهل النار خلّود فلا موت» ثم قرأ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَوْمَ الْقِسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ - وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا - ﴿وَمَنْ لَا يُؤْمِنُ﴾ والحديث مخرّج عند غير البخاري.

اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّانِيَةِ [إبراهيم: ٢٧] وذلك الماء المطهر هو القرآن، بدليل قوله: ﴿قَدْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ١٠٢] فانظر كيف أضيف الروح للقدس، وهو الطهارة، وجعلها المثبتة بالقرآن لأقدام الذين آمنوا، وبشرى لهم: أي بقدم الصدق، بدليل تصريحه به في يونس كما قدمناه.

تنبيه: بهذا القدم الصدق الذي تستغيث النار من نوره، يفهم السر في تخصيص إبراهيم عليه السلام ببرد النار وسلامها، لإيمانه في قوله تعالى: ﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨١، ٨٢] وكذلك يفهم السر في أنس موسى بالنار، وقوله تعالى: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾ [طه: ١٢] الآية، لأنه كان له قدم الصدق الإيماني بمقتضى قوله: ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

إشارة: قوله تعالى: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾ [طه: ١٢] له ظاهر وباطن.

فأما الظاهر، فالحكمة في الأمر بخلع النعل الظاهر: أن سير الأنبياء في الأرض كان سير اعتبار وادكار ونظر لما أودع فيها من سر البدء والإعادة بمقتضى قوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ [العنكبوت: ٢٠] وكان المراد التعرف لموسى بسر الإعادة وقيام الساعة، ولهذا كانت مناجاته في جانب الغربي، لأن من أكبر آيات الساعة طلوع الشمس من مغربها.

وقيل له في أول مناجاته: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ﴾ [طه: ١٥] ومن المعلوم أن بعث الخلائق وحشرهم يكون من الأرض المقدسة، وقد فسر قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِ السَّادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ [ق: ٤١] أي من صخرة بيت المقدس، فمن هنا قيل لموسى عندما سار بأهله وبلغ بيت المقدس وكشف له من سر ما أودع فيه من قيام الساعة: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾ [طه: ١٢] تنبيهاً على أنه انتهى سفره، وبلغ ما كان المراد بك من التقرب، ولهذا قيل له: ﴿إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ﴾ [طه: ١٢] أي هذا هو الوادي الذي أودع فيه سر قيام الساعة، ورجوع الخلائق إلى الله، فاخلع نعليك، وألق عصاك، فإن النعل وأخذ العصا من توابع السفر، وخلع النعل وإلقاء العصا من أعلام الإقامة، قال الشاعر:

فألقت عصاها واستقر بها النوى   كما قر عيناً بالأياض المسافرين

وأما الباطن: فإن حقيقة النعل: ما يكون وقاية لقدم الصدق من عوائق طريق القلب إلى الله، وما فيه من وعر وشوك، كما نبّه عليه ﷺ: «تعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش» فنبّه بهذا على أن افتتان القلب بزينه الدنيا يعوق قدم الصدق عن السير إلى الله، فإن عظم في عينه منها تعس به، وإن احتقره واستهان به، كان بمثابة الشوكه تدخل في قدم السائر، فإن انتقش أي أخرجه بمنقاش الاستغفار، وألقاه بالزهد فيه: سلم وسارع بقدم صدقه إلى الله، وإن أهمله كان بمثابة الشوكه التي يهملها صاحبها حتى تتمكن، ويفسد بها الدم، ويحصل المرض والوقوف عن السير، وربما تمكنت فكانت سبباً للموت، أو زمانة القدم، والنعلان يقيان من ذلك، وهما الرجاء فيه، والخوف منه.

فموسى لما خرج خائفاً يترقب، وقال عند التوجه: ﴿عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [القصص: ٢٢] اعلم أنه انتعل الخوف والرجاء، وركبهما في سيره، لأن من انتعل فقد ركب، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم^(١). قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فقال: «أكثرُوا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل»^(١).

فلما بلغ حضرة المناجاة والتأنيس، وحلّ في وادي التقديس، قيل له: ﴿فَأَنفَعُ نَعْلَيْكَ﴾ [طه: ١٢] لأن الرجاء والخوف لأرباب السلوك، لا لمن وصل وخص بمجالسة الملوك.

ومما يحقق لك أن الرجاء والخوف هما نعلا قدم الصدق، حديثان: أحدهما: رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه ﷺ قال لبلال رضي الله عنه: «أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فأني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة». وذكر الحديث^(٢). فافهم بقوله: «أخبرني بأرجى عمل» أن الرجاء هو نعل قدم الصدق، ولهذا

(١) كتاب اللباس، باب استحباب النعال... حديث رقم (٢٠٩٦) ونصه: عن جابر، قال: سمعت النبي ﷺ يقول في غزوة غزوناها: «استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل».

(٢) ونصه: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال حدّثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فأني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أظهر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. صحيح البخاري [ج ١ ص ٣٨٦] حديث رقم (١٠٩٨).

قال: «فإني سمعت دف نعليك» فأتى بالباء والفاء، وهما يفيدان سببية الوصف للحكم، أي أن سبب سماعه دف نعليه، هو رجاؤه الله بعمله.

الحديث الثاني: ما رواه مسلم عن العباس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «أهل النار عذاباً، أبو طالب، وأن في قدميه لنعلين يغلي منهما دماغه»^(١).

وإنما خص بالنعلين، لأنه كان له قدم في تصديق محمد ﷺ ومحبته ونصرته والذب عنه، ولكن كان لا يدين بدينه خوفاً من سبة العرب.

ولهذا قال لقريش عند الموت في وصيته: «أوصيكم بمحمد خيراً، فإنه الأمين في قريش، والصديق في العرب، وقد جاء بأمر قبله الجنان، وأنكره اللسان، مخافة الشنآن».

ثم قال في آخر كلامه: «والله إن من سلك سبيله رشد، ومن أخذ بهديه سعد». فانظر كيف كان له قدم صدق في محبته وقبول أمره، ولكنه انتعل فيه الخوف من الخلق والرجاء لهم، فظهرت حقيقته له بعد الموت، بنعلين من النار.

وأما الحكمة في كونهما «يغلي منهما دماغه» فلأن في الصحيح «ألا أخبركم برأس الأمر وعموده وذروة سنامه: الجهاد في سبيل الله»^(٢).

ومن المعلوم: أن أبا طالب كان أشد الناس جهاداً عن رسول الله ﷺ، ولكنه لم يتدين بدينه، خشية من السبة، فكان خوفه لغير الله سبباً لإحباط جهاده وإفساده، وهكذا تكون حقيقة خوفه لغير الله - وهي نعله في النار - سبباً لإذابة دماغه، وهو لهب رأسه، وإحباطه بالإذابة والإفساد.

فصل الكلام

ومنها صفة الكلام، والمتشابه منها نسبة الصوت والحروف إلى كلام الله سبحانه وتعالى.

(١) ونص حديث مسلم هو: عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبه يغلي منه دماغه». (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب...) حديث رقم [٣٦٠] - (٢١٠).

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرک، تفسير سورة السجدة...، حديث رقم (٣٥٤٨) [ج ٢ ص ٤٤٧] وأخرجه أحمد في المسند عن معاذ بن جبل، حديث رقم (٢٢٠٦٩) [ج ٥ ص ٢٣١]. وأخرجه غيرهما.

وقد وردت آيات وأحاديث، توهم ذلك، فمنها قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦] والمسموع إنما هو الحرف والصوت.

ومنها سماع موسى عليه السلام كلام الله.

وما روي من أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك الديان^(١).

ومنها قوله ﷺ: «من قرأ حرفاً من كتاب الله، فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألم حرف، بل ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف»^(٢) وغير ذلك من الأحاديث الثابتة، وهي مسألة مهمة، بعيدة الغور، تزلزلت فيها أقدام المتكلمين.

ومذهب أهل الحق: أن الله كلاماً قديماً قائماً بذاته، واحداً في حقيقته، مخالفاً لصفة علمه وإرادته، منزهاً عن الحروف المرتبة والأصوات المحدثه، منزلاً على نبيه، مقروءاً بالألسنة، مكتوباً في المصاحف، مسموعاً لموسى عليه السلام حقيقة، ولمن يريد الله إسماعه، غير مخلوق في الشجرة^(٣) ولا قائم بالحوادث.

وموضع البراهين العقلية والسمعية على كل مقام من ذلك: الكتب الكلامية.

والمقصود ههنا رد ما وقع من المتشابه في الكتاب والسنة، من إيهام نسبة الصوت والحرف إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد - في ردها للمحكم - من مراجعة مقدمة هذا الكتاب وهو: أن كلام الله سبحانه وتعالى صفته، وصفة القديم قديمة، تتقدس عن الحدوث، والحروف في إفادة الكلام: يلزمها الترتيب، وتقدم بعضها على بعض، وذلك مستحيل على القديم.

ولكننا قدمنا أن لصفاته مظهرين، وبه يعلم: أن لكلامه مظهر، جسماني منسوب للعباد، وهي الألسنة والأيدي والأقدام. ومظهر علوي روحاني، وهو: روح القدس.

وقلمه العلي، والحروف والأصوات: من لوازم المظهرين.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَنفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ...﴾ ص(١٣٥٢) طبعة دار الكتب العلمية - بيروت.

(٢) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر، حديث رقم (٢٩١٠) [ج ٤ ص ٢٢] طبعة دار الكتب العلمية بيروت. وأخرجه غيره.

(٣) التي سمع موسى كلام الله تعالى عندها.

وكلامه منزّه عنهما، كتنزه القلب في كلامه عن الحروف اللسانية، والأصوات الهوائية، وإن كانت مظاهر له، وبهذا يتضح لك جميع المتشابه.

وأنا أفصله لك:

فمنه قوله عز وجل: ﴿فَلْجِزْءُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦] أي بواسطة مظاهر الجسمانيات، وهي أصوات العباد وحروفهم، وإطلاق كونه سامعاً لكلام الله بذلك: مجاز، لما قدّمناه: أن المظاهر الجسمانية ليست منسوبة إلى الله تعالى: لا لغة ولا شرعاً.

ومنه: عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما: «أن الحارث بن هشام، سأل رسول الله ﷺ: كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت ما قال.

وأحياناً يأتيني، يتمثل لي الملك رجلاً، فيكلمني فأوعى ما يقول»^(١)

وهذا كله يحقق أن لكلام الله في الروحانات مظهرين:

مظهر جلي: يتشكل بالمظاهر الجسمانية وأصواتها وحروفها.

ومظهر آخر له حروف وصوت خفي روحاني، لأن الجرس في أصله هو: الصوت الخفي، والصلصلة: صوت الياض الصلب إذا حرك.

ويصح نسبة المسموع حيثنذ إلى الله بالتأويل الذي ذكرته لك.

ومنها سؤالان:

أحدهما: ما السر في مناسبة الصوت المسموع بالصلصلة؟

الثاني: ما وجه اشتداده عليه؟

(١) صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب عرق النبي ﷺ في البرد وحين يأتيه الوحي، حديث رقم [٨٧ - (٢٣٣٣)]. ونصه: عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل النبي ﷺ: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصم عني وقد وعيته وأحياناً ملك في مثل صورة الرجل فأعني ما يقول». وصحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة...، حديث رقم (٣٠٤٣) [ج ٣ ص ١١٧٦] طبعة دار ابن كثير اليمامة - بيروت. وأخرجه غيرهما.

والجواب عن الأول: أن المتنزل بالوحي، هو الروح، وهذا الصوت ليس صوت الروح.

وإنما الروح إذا تجلت للرؤية: أفادت لمن تجلت عليه الرؤية في مظهر يناسب قابليته واستعداده - كما قدمناه - في اختلاف الرائيين على حسب صور أخلاقهم وأعمالهم.

وكذلك إذا تجلت للأسماع: أفادت السمع بواسطة مظهر يناسب قابلية السمع. ومن المعلوم: أن الإنسان قبل نفخ الروح فيه، كان أصله من صلصال، وهي صورة طين يابس، إذا نقر وداخلته الريح صل وصوت. فافهم بذلك: أن الصوت والحرف المسموع عند تنزل روح الوحي، إنما هو حادث متناسب لصفة الإنسان، ظهر لتنزل روح الوحي عليه وانفصامه عنه، ليس معناه انقطاعه، فإن كلام الله قديم لا يقبل الانقطاع، وإنما انفصامه: غيبة القلب عن تجليه لحجاب الحس، فهناك يجد نفسه قد وعى، أي جمع له الوحي بكتابه روحانية في لوح قلبه، تحقيقاً لقوله: ﴿إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُهُمْ وَقَوْلَانَهُ﴾ [القيامة: ١٧].

وأما الجواب عن الثاني: فإنما كان ذلك أشد الوحي، لأن روح الإنسان لها تعلق بالحس، وارتباط به ارتباطاً جسمانياً، فإذا جاء الوحي بواسطة الملك، وهو على مثل الإنسان، فقد تطور الملك، وبرز بالوحي إلى الدائرة الإنسانية، فسهل على الروح تلقيه، لمناسبته العالم الحسي.

وإذا جاء الوحي روحاً مجرداً: اقتضى تجرد القابل له من علاقة الحس، فاشتد ثقله كما يشتد عليه التجرد من الجسد عند الموت، ومن هذا يفهم السر في قوله ﷺ لعائشة رضي الله عنها عقب الوحي: «حدثيني» يريد الرجوع إلى عالم الحس، ليخف على أمتة تلقي ما يلقيه إليهم عند التبليغ.

ومنه في البخاري [والترمذي واللفظ له] عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «إذا قضى الله في السماء أمراً ضربت الملائكة أجنتها خضعاعاً لقوله، كأنها سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير»^(١) وهذا يقتضي: أن هذا الصوت المسموع: صوت أجنته الملائكة.

(١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الحجر... حديث رقم (٤٤٢٤) [ج ٤ ص ١٧٣٦]. والجامع الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة سبأ، حديث رقم (٣٢٢٣).

ولكن في بعض الروايات ما يقتضي نسبته إلى الوحي، وهو يتخرج على ما قررناه، لأنه كما أن الوحي سمعه محمد ﷺ كصلصلة الجرس، باعتبار قابليته، فكذلك سمعه الملائكة كجر السلسلة على الصفوان، باعتبار قابليتهم، لا باعتبار نفسه، وفيه تحقيق: أن أجنحة الملائكة ليست كأجنحة الطير، وإنما هي صفات روحانية، كما قاله السهيلي^(١) وهي قوى تسترسل بها فيما يأذن الله تعالى لها من التصريف، ولهذا جاء ذكر الأجنحة في سياق جعلها رسلاً، قال تعالى: ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِ رِسَالاً أُولَئِكَ أَجْنَعُ مَتَنًى وَتِلْكَ رُوحٌ﴾ [فاطر: ١] وضربها بها: أعدادها لقبول ما يلقي عليها من روح الأمر، واسترسالها في تنفيذه، وكأنه من: ضرب في الأرض إذا سار.

والغرض من ذلك كله: التمثيل والتقريب للأفهام.

تنبيه: من تشبيه ما يسمع الملائكة عند الوحي بالسلسلة، تفهم المناسبة في رؤيا عبد المطلب قبل مولد نبينا محمد ﷺ: «إنه خرج من ظهره سلسلة لها طرف بالشرق، وطرف بالمغرب، وطرف في السماء وطرف في الأرض، ثم صارت شجرة لها ورق من نور، تعلق بها أهل المشرق والمغرب، فأولها المعبرون بولد».

فانظر مناسبة هذه الرؤيا للوحي.

أما مناسبة السلسلة، فقد علمته.

وأما مناسبة مصيرها شجرة، فخذ من كلامه سبحانه لموسى عليه السلام، وسماعه إياه من الشجرة، وحقيقة تلك الشجرة، هي الروح المحمدية القائمة بسر^(٢) لا إله إلا الله^(٣) المرادة بقوله: ﴿وَقَدْ مِنْ شَجَرٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ﴾ [النور: ٣٥] الآية، وهي الشجرة في قوله تعالى: ﴿مَثَلًا لِّكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ﴾ [إبراهيم: ٢٤] الآية، وفي قوله تعالى: ﴿وَشَجَرَةٍ تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبْغٍ لِلْأَكْلِينَ﴾ [الزمر: ٢٠] فالدهن هو حقيقة: الزيت الذي يكاد يضيء ولو لم تمسه النار التي أنسها موسى عليه السلام، والصبغ هو حقيقة: الصبغة، في قوله تعالى: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً﴾ [البقرة: ١٣٨].

(١) هو عبد الرحمن بن الخطيب بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ بن فتوح الخثعمي أبو زيد السهيلي ولد سنة ٥٠٨ هـ وتوفي بمراكش سنة ٥٨١ هـ له مؤلفات عدة منها: الإيضاح والتبيين لما أبهم من تفسير الكتاب المبين، رسالة في رؤية الله تعالى في المنام ورؤية رسوله عليه الصلاة والسلام، والروض الأنف في شرح غريب السير.

تنبيه: إفادة الشجرة لاستماع كلام الله، كإفادة السنة القراء، وكلاهما في ذلك بمثابة القلم في إفادة المكتوب، وإلى هذا السر أشار بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾ [لقمان: ٢٧] وإنما ينكشف لك ذلك بمعرفة سبب نزول هذه الآية، فإن سبب نزولها: أن اليهود قالوا: إنا أوتينا التوراة، فيها موعظة وتفصيل لكل شيء، فلا حاجة لنا إلى ما جاء به محمد ﷺ، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ﴾ [لقمان: ٢٧] الآية، أي لو أن كل ما في الأرض من الأشجار: أقلام تفيد من كلام الله تعالى ما أفادته شجرة موسى لموسى عليه السلام، ما نفدت كلمات الله، ولا حصل الاستغناء عنها، فانظر كيف أشار لشجرة الكلمات الموسوية، وجعلها بمثابة القلم في إفادة كلمات الربوبية، فكما أن المكتوب: لا يحل بالقلم، ولا يكون صفة له، ولا ينتقل به عن هو صفته، كذلك الكلام المسموع، لا يحل بالأسنة، ولا بالمصاحف، ولا بالأقلام، ولا يكون صفة للقارئ، ولا ينتقل بالقراءة والكتابة عن موصوفه تبارك وتعالى.

فإن قيل: فما معنى كونه منزلاً؟

قلت: قد أجاب المتكلمون بأن الإنزال: الكتاب والعبارة الدالين عليه، وفيه نظر، لأن المعتزلة وصفوه بأنه مخلوق، ففر أهل السنة من ذلك إلى وصفه بأنه منزل، فإذا كان الإنزال يرجع إلى الكتاب والعبارة الدالين عليه، فالكتابة والعبارة مخلوقة أيضاً، فلا فرق بين وصفها بالخلق أو الإنزال، إلا إن رددت ذلك إلى أمر تعبدى، أو توقيف سماعي.

والتحقيق: أن وصفه بالإنزال كوصفه تعالى بالنزول، وأنه نزول بروح أمره، وكذلك إنزال القرآن: إنزال للروح المحمدية، قال تعالى: ﴿قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَهُكُمْ ذِكْرًا سُوْرًا﴾ [الطلاق: ١٠، ١١] فأبدل الرسول من الذكر، والمقصود بالعامل البديل، وذلك نص في أن إنزال الذكر هو إنزال الرسول بالذكر.

وقال تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

وقال تعالى: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ [النحل: ٢].

فجعل الإنزال للملائكة بالروح، وفسر الروح بكلامه، وهو قوله تعالى: ﴿أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ [النحل: ٢].

ولهذا جاء بأن المفسرة.

وسياتي مزيد بيان في صفة الإنزال إن شاء الله تعالى.

فصل الجنب

ومن المتشابه: «الجنب» في قوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتٍ عَلَى مَا قَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٦] وهو أيضاً يتخرج على ما مهنداه، وذلك أن الصورة: إذا كانت ظلة غمام الشريعة، فرأسها كتاب الله، وجنبها سنة رسول الله ﷺ، ومظهرها متابعتة، ومتابعة خلفائه الراشدين، وعلماء الأمة المتقين ومما يدل على ذلك، قوله تعالى: ﴿وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الزمر: ٥٥] مع قوله في أثناء السورة: ﴿اللَّهُ زَلَّ أَحْسَنَ لِلْحَدِيثِ كُنُبًا مُمْتَنِّهَا﴾ [الزمر: ٢٣] فلم أن أنه كتاب الله، وكذا سنة رسوله ﷺ لأنه لا ينطق عن الهوى ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٤] فلما مهد الأمر بالمتابعة لكتابه وسنة رسوله، حذر من إتيان عذابه قبل ذلك، ومن قول النفس: ﴿بِحَسْرَتٍ عَلَى مَا قَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٦] وذلك كالصريح في أن الجنب هو: سنة رسوله وعلماء الأمة المتقين، لأنهم كانوا يسخرون من الذين آمنوا في اتباعهم لرسوله ﷺ، فلهذا أردفت حسرتها، بقولها: ﴿وَأَنْ كُنْتُ لِمَنْ السَّخِرِينَ﴾ [الزمر: ٥٦] ويقولها: ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ السَّائِقِينَ﴾ [الزمر: ٥٧] فرد الله عليها بقوله: ﴿بَلَى قَدْ جَاءَ نَكَأِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [الزمر: ٥٩].

تنبيه: قد سبق في أثناء السورة قوله تعالى: ﴿فَبَيِّنْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾ [الزمر: ١٧، ١٨] ثم بين أنهم الذين اتقوا بقوله تعالى: ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [آل عمران: ١٩٨] ثم بين بقوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْوَعْدَ﴾ [الزمر: ٢٠].

إن ذلك هو الذي وعدهم به، في قوله تعالى: ﴿وَرِزْقٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَسَخَرْنَا مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [البقرة: ٢١٢] لأنهم يكونون في الدرك الأسفل، والذين اتقوا في الغرف، ولذلك حق لهم أن يتحسروا على ما فرطوا في جنب الله، وهو صحبة رسوله ﷺ، ومتابعته، حتى يسعدوا به، وبصحبه كما سعد به المتقون من أتباعه، واهتدوا باتباعه، وفي ذلك اليوم تظهر لهم حقيقة سخرتهم في قوله تعالى: ﴿وَرَبُّهُمْ مَنْ يَسْمَعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِئًا﴾ [محمد: ١٦] إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا زَادَهُمْ هُدًى وَاتَّبَعُوا تَقْوَاهُمْ﴾ [محمد: ١٧].

تبصرة: إذا تقرر لك بهذا أن الجنب جنبان: جنب حسي، وجنب معنوي حقيقي، فكَذَلِكَ الصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ، صاحبان: صاحب في السفر الحسي الجنبِي، وصاحب في السفر الغيبي القلبي.

وبذلك فافهم السر في قوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: ٣٦] إلى قوله: ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [النساء: ٣٦] فإن تنزلت، فاعتبر قوله: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ٦٩] الآية. وإن ترقيت فاعتبر قوله تعالى عن رسوله: ﴿مَا سَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ [النجم: ٢] ثم اعتبر قول الرسول ﷺ في سفره: «اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل»^(١).

بيان: قد روى أبو عبد الله الحكيم الترمذي بسنده إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ يجلسه الله معه على العرش»^(٢) وذلك يتخرج على ما مهدناه، لأننا بينا أن الصورة التي يتجلى الله فيها هي ظلة غمامة، وهي أنوار آياته، وفي تلك الصورة يتجلى على العرش، وبنينا ﷺ يتجلى لأمته في ظلة سته، وكتاب الله وسنة رسوله: لا يفترقان، كما لا تفارق «لا إله إلا الله لمحمد رسول الله» فمن ههنا صحت المجالسة له مع ربه على عرشه، ووضح بهذا حسرة النفس التي شقيت بمخالفته على تفریطها في جنب الله، لأنها تشهد هنالك حقيقة معية ربه له، ومجالسته.

اعتبار: ذكر أبو عبد الله الترمذي في «نوادير الأصول» له: حديث رؤيا رسول الله ﷺ لأهوال القيامة وفيه: «ورأيت رجلاً من أمتي، والنبليون خلق خلق، كلما دنا إلى حضرة طرد، فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده، فأقعدته إلى جنبي»^(٣).

وهو أيضاً: يخرج على ما مهدناه، لأن اتباع السنة، تارة يكون فيما يقتضي

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر... حديث رقم [٤٢٥ - (١٣٤٢)]. ونصه: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبير ثلاثاً ثم قال: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَمُؤْمِرِينَ﴾ ﷻ وَلَآ إِلَهَ إِلَّا رَبُّنَا مُنْقِذِينَ ﷻ اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعناء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن «أيون تائبون عابدون لربنا حامدون». والحديث أخرجه غير الإمام مسلم.

(٢) أخرجه الحافظ الشيباني في كتاب السنة حديث رقم (٧٨٦) [ج ٢ ص ٣٦٥] بلفظ: عن عبد الله بن سلام قال: إذا كان يوم القيامة جيء بنبينا ﷺ فأقعد بين يدي الله تبارك وتعالى على كرسيه فقال لأبي مسعود الجريري إذا كان على كرسيه فهو معه قال في نسخة فقيل ولكم هذا أقر حديث في الدنيا لعيني.

(٣) أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال، حديث رقم (٣٩) [ج ١ ص ٢٨١].

التنزيه، وتارة يكون فيما يقتضي الحمد، وبهما يكمل الميزان، كما ثبت في الصحيح «الطهور شرط الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان»^(١).

وصاحب غسل الجنابة: إذا شهد نور المتابعة المحمدية في الغسل، حصل له شرط الإيمان، فلذلك فاز بصحبته للجنب المحمدي ومجالسته.

فصل صفة الفوقية

وأما صفة الفوقية، فقد جاء بها الكتاب والسنة، كقوله تعالى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِ﴾ [النحل: ٥٠] وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَعْلَاهُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٨] وآيات كثيرة، وأحاديث، وهو معدود من المتشابه، وذلك أن «فوق» كلمة موضوعية لإفادة جهة العلو، والله تعالى منزّه عن الجهات، وإنما المراد منها حيث أطلقت في حق ربنا سبحانه: إفادة العلو الربّي.

ومما يدل على عدم اختصاصه بجهة «فوق» قوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ٣] وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ﴾ [الزخرف: ٨٤] وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَسَمِعَ اللَّهُ دَعْوَكُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١١٥] وقوله: ﴿وَمَنْ أَأَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦] وقوله: ﴿وَلَا أَذْنُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ﴾ [المجادلة: ٧] وآيات كثيرة يطول ذكرها، ولو كان في جهة العلو: لتعارضت هذه الآيات، واختلفت، وهو مناف لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه ﷺ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»^(٢) فنفي تقييده بجهة فوق، وهو: ﴿وَمَا يَطِّقُ عَلَى الْهُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ٣، ٤].

والذي يجمع بين الآيات والأحاديث: أن يعلم أن العلو له اعتباران: اعتبار إضافي، واعتبار حقيقي، فعلو المخلوقات بعضها على بعض، إنما هو علو إضافي،

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، حديث رقم [٢٢٣ - ١] وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب فرض الطهور ومحلّه من الإيمان، حديث رقم (١٨٥) [ج ١ ص ٤٢]. وأخرجه غيرهما.

(٢) الصحيح، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، حديث رقم [٢١٥ - ٤٨٢] ورواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الدعاء في الركوع والسجود، حديث رقم (٨٧٥). وأخرجه ابن حبان في صحيحه، ذكر الرغبة في الدعاء والسجود لقرب العبد من مولاه في ذلك الوقت، حديث رقم (١٩٢٨) [ج ٥ ص ٢٥٤]. وأخرجه غيرهم.

لأن ما من مخلوق له جهة علو، إلا وهو مستقل بالنسبة إلى مخلوق آخر هو فوقه، إلى ما يشاء الله.

وهذا العلو الإضافي قسمان:

قسم حسي: وهو المفهوم بالنسبة إلى الجهات المكانية، المخصوص بالجواهر المفتقرة للحيز.

وقسم معنوي: وهو المفهوم بالنسبة إلى درجات الكمال العرفاني، لأرباب القلوب، أو الكمال الوهمي لأرباب النفوس. قال تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ [الزخرف: ٣٢] وقال تعالى: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٢١] هذا كله في العلو الإضافي.

وأما العلو الحقيقي، فإنما هو الله سبحانه ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وعلوه هذا محقق قبل الجهات والأماكن، مفهوم بدون اعتبار النسب والإضافات، عام في جميع تجلياته على مخلوقاته بأسمائه وصفاته.

وإنما يعرفه ويشهده أرباب البصائر والقلوب، وتجلي نور توحيده بعلو فوقيته سُبحَة، وله حجاب، فسبحته صفة القهر، وحجابه خلوص العبودية، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٨].

تنبيه: إذا أردت أن تتحقق أن فوقيته ليست فوقية مكانية، وإنما هي الفوقية الحقيقية، بقهر الربوبية للعبودية، فتفكر في حديث «كان الله ولا شيء معه»^(١) ولم يتجدد له بخلقه للسموات علو، ولا بخلقه الأرض نزول، ولا بخلقه للعرش استواء.

وإنما عن تجلي أسمائه وصفاته نشأت أعداد مخلوقاته، غير مماسة له ولا منتسبة إليه بفوق ولا تحت، ولا شيء من الجهات، قال تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الذي خلق فسوّى] [الأعلى: ١، ٢] فوصفه بالأعلى حال اتصافه بالخلق، فدل على أن علوه محقق قبل الخلق، ولذا قال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: ٩١] الآية، وصف نفسه آخر الآية بالعلو والتنزيه، في قوله تعالى بعد ذكره قبضه للأرض وطيه للسماء، فدل على أن علوه علو حقيقي^(٢): لا مكاني.

(١) أورده العجلوني في كشف الخفاء، حديث رقم (٢٠٠٩) طبعة دار الكتب العلمية - بيروت، وانظر تخريجه في الدر المنثور للسيوطي [ج ٤ ص ٤٠٣] طبعة دار الفكر - بيروت.

(٢) أي من حيث ما يليق بجلاله تعالى من حيث الرتبة لا الجهة والمكان كعلو المخلوقات. وسيفسر الشيخ الأكبر بعد أسطر العلو الحقيقي: بالفوقية الحقيقية التي فسرها بالقهر مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّا قَوَّعْتُمْ قُنُوتَكُمْ﴾ [الأعراف: ١٢].

وتأمل قوله تعالى: ﴿وَمَوْ الْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٨] مع قول فرعون على بني إسرائيل ﴿سَتَقِيلُ أُنْثَاهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٧] فهل يفهم أحد أن فرعون ادعى أنه فوق بني إسرائيل: نسبة بالمكان أو بالجهة. وإنما لما ادعى الربوبية بقوله: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٤] كان من لازم دعواه ادعائه الفوقية اللانقة بالربوبية، وهي الفوقية الحقيقية، بالقهر، فلذلك قال: ﴿وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٧].

لا جرم كذبه الله في الأمرين:

فكذبه في قوله: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٤] بقوله لموسى: ﴿لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ [طه: ٦٨].

وكذبه في قهره بقوله: ﴿فَأَنبَأَهُمْ فِرْعَوْنُ بِحُكْمِهِمْ فَنَسَوْهُ فَبَشِّرُهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ﴾ [٧٨] وَأَمَّا فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَؤُلَاءِ ﴿[طه: ٧٨، ٧٩].

تنبيه: قوله تعالى: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ﴾ [غافر: ١٥] يرجع إلى العلو والفوقية الحقيقية، وليس المراد: أن العلو الحقيقي له درجات وتفاوت.

وإنما المراد: أن للعباد في ترفيعهم إلى معرفته وخلوص التحقيق به: درجات:

الأولى: درجة الإيمان.

والثانية: درجة التقوى.

والثالثة: الاتباع.

والرابعة: درجة العلم.

قال تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١].

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [البقرة: ٢١٢].

وقال تعالى: ﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُفُّوا أَلْسِنَتَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ٥٥].

وقال تعالى: ﴿وَقَوْفُ كُلِّ ذِي عِلْمٍ حَلِيمٍ﴾ [يوسف: ٧٦].

تنبيه: قوله تعالى: ﴿فِي يَوْمٍ أِنَّ اللَّهَ أَنْ تَرْفَعَ وَيَذْكُرَ فِيهَا أَسْمَاءُ﴾ [النور: ٣٦] وقد فسرت بالمساجد، وفسرت بالقلوب، وكيفما كان، فرفعها: تحققها واشتمالها على ما ذكره من الدرجات المذكورة، وتمام الآية يحققة.

تنبيه: لما ادعى فرعون الربوبية، واعتقد الجهة لله تعالى قال: ﴿يَهَيِّئْ لِي مَرَجًا لَمَّا أَبْلُغَ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى﴾ [غافر: ٣٦، ٣٧] فرد

الله عليه وسخف سوء رأيه بقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ يُزَيِّنُ لِقِرْعَتَيْنِ سُوَّهُ عَلَيْهِمْ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ﴾ [غافر: ٣٧] أي عدل عن سبيل القرب والدنو من إله موسى، فإنه تنزه عن علو المكان، وإنما يصعد إليه بالكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه.

ابن هو من قول موسى ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ [طه: ٨٤] مع أنه لم يبين له صرح، ولا احتاج في الدنو والقرب إلى صعود السماء.

وكذلك إبراهيم حين جاء ربه بقلب سليم، ووهب له لسان صدق علي، فكان مجيئه إليه، ووصوله إليه، وعلوه: بسلامة القلب وصدق اللسان، لا بالتسور والصعود للمكان، وقد ثبت إيواء الله للمؤمنين في قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَخَطَفَكُمْ الْإِنْسَانُ فَتَأْتِيَكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٦].

وفي صحيح البخاري^(١) عن أبي واقد الليثي أن ثلاثة حضروا حلقة ذكر، فدخل أحدهم الحلقة، والثاني جلس خلفهم، والثالث أدبر ذاهباً، فقال عليه الصلاة والسلام: «أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، والآخر استحيا فاستحيا الله منه، والآخر أعرض، فأعرض الله عنه».

فنبه ﷺ، على أن الداخل أوى إلى الله، فأواه الله، مع العلم بأنه ليس بالإيواء في الآية والحديث باعتبار مكان.

وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ رأى نخامة في المسجد [في القبلة] فقال: «ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه»^(٢).

(١) كتاب العلم، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس...، حديث رقم (٦٦) وأخرجه مسلم كتاب السلام، باب من أتى مجلساً...، حديث [٢٦ - (٢١٧٦)]. وأخرجه غيرهما ونصه: عن أبي واقد الليثي أن رسول الله ﷺ بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله ﷺ وذهب واحد قال: فوقفا على رسول الله ﷺ فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهباً فلما فرغ رسول الله ﷺ قال: «ألا أخبركم عن نفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه».

(٢) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد...، حديث رقم [٥٣ - (٥٥٠)] ونصه: عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: «ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا».

فدل على أنه ليس مخصوصاً بجهة فوق، وإلا لما كانت قبلة المصلي، وأمامه.
وبالجملة، فالأحاديث الدالة على عموم إحاطة ربنا لجميع الجهات، وعدم اختصاصه: كثيرة.
والقصد: قد حصل بما ذكرناه.

فصل الإسراء

قصة الإسراء: وإن كانت مشتملة على الترقى بالنبي ﷺ إلى السموات، فليست منافية لما ذكرناه، ولا مستلزمة لإثبات الجهة، ويدل عليه أمور، منها افتتاح السورة بـ«سبحان» المقضي للتنزيه تنبيهاً على تعاليه عن التحيز بالجهات، وعلى عدم اختصاصه بجهة.

الثاني: قوله تعالى: ﴿أَنزَلْنَاهُ بِمَنِّكَ﴾ [الإسراء: ١] فأتى بباء الإلصاق، المفيدة للمصاحبة، في تعدية الفعل: تنبيهاً على مصاحبته له في إسرائه، وأنه ليس نائياً ولا بعيداً عنه، فيحتاج في قربه إلى قطع مسافة مكانية، وتحقيقاً لقوله ﷺ: «اللهم أنت صاحب في السفر».

الثالث: قوله تعالى: ﴿يَعْبُدُونَ﴾ [الإسراء: ١] تنبيهاً على أنه على حسب التحقق بخضوع العبودية، يكون الترقى إلى حضرة الربوبية.

الرابع: قوله تعالى: ﴿يَلْبَسُونَ﴾ [الإسراء: ١] وإن كان لفظ الإسراء مفيداً لذلك، تنبيهاً على أن كل ما تضمنه الإسراء، كان خارجاً عن العادة في مثله، فإنه جعل العلة فيه: أن يرى من آياته، والإراءة العادية سلاطينها النهار، فقال: ﴿يَلْبَسُونَ﴾ [الإسراء: ١] ليعلم أن الرؤية المقصورة ليست عادية، بل هي رؤية: بنور رباني، سلطانه الليل، دون النهار.

الخامس: قوله تعالى: ﴿مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ [الإسراء: ١] نبه به على أن الإسراء لو كان لضرورة رؤية ربه لكونه مخصوصاً بجهة العلو: لم تكن حاجة بالذهاب إلى المسجد الأقصى، ولأمكن الترقى من مكة إلى السماء.

فدل على أن الإسراء والترقي، من مكان لمكان: لحكمة وراء زعم مثبت الجهة، والسر فيه، وفي كونه ذكر الله تعالى في كتابه: تنبيهاً على أن العبد لا يصل إلى الله إلا فرداً، تحقيقاً، لقوله تعالى: ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْفَيْصَةِ فَرْدًا﴾ [١٥] [مريم: ٩٥] ولا تتحقق له الفردية إلا بعد مفارقة الحوادث وتجرده عنها.

فهناك يصل إلى حضرة عنديته .

وقد جاء الكتاب العزيز بالتنبيه على أن حضرة عنديته، وراء دوائر السموات والأرض، قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ﴾ [الأنبياء: ١٩] فعطف (من عنده) على (من في السموات والأرض) والعطف يقتضي المغايرة. فدل على أن حضرة العندية وراء السموات والأرض، وهي مع ذلك محيطة بحضرات السموات والأرض، كإحاطة ربنا بذلك كله، مباينة له كمباينته، فمن أرادها فعليه بتفرقة الحوادث ومباينته لها.

ثم اعلم أن الفرقة فرقتان: فرقة قلبية غيبية، وفرقة حسية: فإن فارقها بقلبه وصل إلى الله بقلبه، وإن فارقها بحسه تبعاً لقلبه، وصل إلى الله بحسه وقلبه، فلذلك كان الإسراء، مرتين: مرة بالروح، ومرة بالجسد، تنبيهاً على أنه ﷺ شرع لأمرته فراق الحوادث مرتين: مرة بالروح، وهو الإسراء الأول، ومرة بالجسد حساً، وهو الإسراء الثاني، ومن المعلوم أنه لا يتحقق لفرقة الحوادث حساً إلاً بمجاوزة دوائر الأفلاك كلها، كما ثبت ليلة الإسراء. وأما ترتيب نعليه، وترقيه في توجهه: ففيه أسرار بديعة: أظهرها وأجلها: أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء، والصلاة حضرة القرب والمناجاة والمراقبة المشمرة لنعيم الرؤية.

ومن المعلوم أن التوجه توجّهان: روحاني، وحسي. فقبله التوجه الروحاني: وجه الله، ولا اختصاص له بمكان، وأما التوجه الحسي فله قبلتان: بيت المقدس والكعبة، فبيت المقدس: هو قبلة الأنبياء، والكعبة هي قبلة إبراهيم عليه السلام، فجاء الإسراء الروحاني أولاً تأسيساً للشرعة في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَّوْاْ فَفَمُ وَجْهَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] وجاء الإسراء الحسي مبدؤاً بالتوجه لبيت المقدس، ثم إلى السماء، ثم بالرجوع إلى الكعبة تأسيساً للشرعة في التوجه الحسي في الصلاة أولاً لبيت المقدس، ثم للسماء في قوله تعالى: ﴿قَدْ رَأَى نَفْلًا وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ﴾ [البقرة: ١٤٤] ثم بالرجوع إلى قبلة مكة في قوله تعالى: ﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤].

إشارة: لما كان توجه الإسراء إلى مكة بعد خروجه من حضرة القرب في التلقي إلى حضرة القرب في التبليغ، جاء التشريع في التوجه إلى الكعبة على وفق المناسبة، فقال فيه: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٩] ومن

هذا يفهم السر في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَيْلٍ فَتَهَجَّدَ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ [الإسراء: ٧٩] إلى قوله: ﴿وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ﴾ [الإسراء: ٨٠] وهذا المخرج للدعوة والتبليغ، هو المخرج الذي ورثه عنه أمته في قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠] الآية.

تنبيه: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾ [النجم: ٨، ٩] إتيانك أن تفهم أن ذلك يشعر بتحديد في القرب، أو تخصيص في جهة، وإنما هو دنو تجل وكشف، لأنه ذكره في قصة الإسراء بالروح، ألا ترى قوله تعالى بعده: ﴿مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [النجم: ١١] ثم ذكر بعده الإسراء الحسي فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ [النجم: ١٣] إلى قوله: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ [النجم: ١٨] فإذا علم أنه دنو تجل روحاني، وكشف عرفاني، فهت سر قوله: ﴿وَقَوَّ بِالْأُنْفِ الْأَعْلَى﴾ [النجم: ٧] من قوله: ﴿سَرُّبِهِمْ أَيْنَتَنَا فِي الْأَفَاقِ﴾ [فصلت: ٥٣] فكان أفقه في الرؤية، وفي بيان الحق فكان ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ﴾ [النجم: ٩] أي قدر قوسين، والقوس في اللغة يستعمل للذراع، وما يقدر ويقاس به، وهو المراد هنا، وهو من قوله تعالى في الصحيح: «أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني»^(١) الحديث، وفيه: «فإن تقرب إلي شبراً تقربت منه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعاً»^(٢). وليس المراد فيهما ذراع حسي محدود، إنما المراد تمثيل التقريب لدنو الذاكر من المذكور في مجالس النجوى والذكر، وتجلي سر المعية للقلب، وأوفى الرتب في ذلك تحقق القلب بسر ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ﴾ [المؤمنون: ٩١] وسر ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [الفاتحة: ٢] وكذلك كان ﴿سُبْحَنَ﴾ ليلة الإسراء. وإذا أردت التحقق لذلك فخذ من افتتاح سورة الإسراء بـ: ﴿سُبْحَنَ﴾ [الإسراء: ١] واختتامها بقوله: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [الإسراء: ١١١] ثم نبه على انتفاء التقدير من دنوه بقوله: ﴿أَوْ أَدْنَى﴾ [النجم: ٩] وهو التحقق بالتوحيد في نعيم الرؤية للآية الكبرى، وهي: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [الصفات: ٣٥] ولذلك وصف بقوله آخر سورة الإسراء: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ لِنَفْسِهِ وَلَكَّا﴾ [الإسراء: ١١١] إلى قوله: ﴿وَكَبِيرَةٌ تَبْكِي﴾ [الإسراء: ١١١] تحقيقاً لقوله: «وما بينهم وبين النظر إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»^(٣) كما قدمناه.

(١) هذا الحديث سبق تخريجه.

(٢) هذا الحديث سبق تخريجه.

إيضاح: إذا أردت أن تفهم سر التدلي في قوله: ﴿فَتَذَكَّرْ﴾ [النجم: ٨] فتأمل ما رواه أبو عيسى الترمذي من حديث العنان، وفيه ذكر الأرضين السبع، وأن ما بين كل أرض وأرض كما بين السماء والأرض، ثم قال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده لو دلى أحدكم بحبل لوقع على الله»^(١) فنبه ﷺ على عدم تحيزه تعالى في السماء، وأنه ليس مختصاً بجهة، كما نبه على ذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَكَّ﴾ [النجم: ٨] فإن الإسراء كان للعلو، فربما توهم المحجوب أن الدنو في قوله تعالى: ﴿دَنَا﴾ [النجم: ٨] زيادة العلو، فنبه بقوله: ﴿فَتَذَكَّرْ﴾ [النجم: ٨] على أن قرينه ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ﴾ [النجم: ٩] كان ثمرة التدلي المشعر بالتنزل، وأنه تعالى لا يختص قرينه بجهة العلو، بل التدلي إليه بالخضوع أقرب تحقيقاً، لقوله: ﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩] وفي الصحيح «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»^(٢).

تبصرة: قوله ﷺ: «لو دلى أحدكم بحبل لوقع على الله» له تأويلان: ظاهر وباطن، فالظاهر التنبيه على إحاطته سبحانه بكل شيء، وعلى إحاطة حضرته كما قدمناه في الإسراء.

وأما الباطن فالحبل حبلان: حادث، وقديم.

(١) أخرجه الترمذي بلفظ: عن أبي هريرة قال: بينما نبي الله ﷺ جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله ﷺ: «هل تدرون ما هذا؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «هذا العنان هذه زوايا الأرض يسوقه الله تبارك وتعالى إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه» قال: «هل تدرون ما فوقكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنها الرُّقِيعُ سَقَفُ مَحْفُوظٍ وَمَوْجٌ مَكْفُوفٌ» ثم قال: «هل تدرون كم بينكم وبينها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «بينكم وبينها مسيرة خمس مائة سنة» ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإن فوق ذلك سماءين ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة» حتى عد سبع سماوات ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض، ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بُعدٌ مثل ما بين السماءين» ثم قال: «هل تدرون ما الذي تحتكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنها الأرض» ثم قال: «هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإن تحتها الأرض الأخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة» حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة، ثم قال: «والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم رجلاً بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله» ثم قرأ ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (الجامع الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الحديد، حديث رقم ٣٢٩٨).

(٢) هذا الحديث سبق تخريجه.

فالحادث: حبل الوريد، وهو الحديث النفساني والنور العقلي، فلو دلى المتفكر حبل شعاع عقله إلى منتهى المخلوقات السفلية، لوقع في كل حضرة من حضرات مدركاته على الله، لأنه أقرب إليه من كل شيء ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسِّسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (ق: ١٦).

وأما الباطن القديم: فهو حبل الله المتين، وكتابه المبين، فمن تمسك به: شهد سر تنزله على أراضى القلوب، ووقوع حبل أشعته على الله فيها، لأن القلب بيت الرب ﴿فَلَا أَقْبِسُ بِمَوَاقِعِ التُّجُورِ﴾ (الواقعة: ٧٥) إلى قوله: ﴿وَلَكِنْ لَا بُشِيرُونَ﴾ (الواقعة: ٨٥).

تبصرة: إذا أردت زيادة التبصر بأن الإسراء، وعروج الملائكة، ورفع عيسى، وإدريس عليه السلام، لا يدل على أن الله تعالى مخصوص بجهة السماء، فاعتبر فرض الحج على العباد إلى البيت الحرام، وأمر الله تعالى الناس بالتوجه إليه من جميع الجهات، وجعل مكانه جيران الله وحجابه، وفده وضيافته، والحجر الأسود يمينه، مع أن نسبة البيت وغيره إلى الله سبحانه باعتبار المسافة واحدة، فعلم أن القصد بالسير إلى البيت: ليس مقصوداً، لأن السير يقتضي القرب والوصول إليه بالمكان، وإنما الله سبحانه تعبدات وأسرار في ضمن مشروعات يقتضيها من عباده، لحكم ظاهرة وخفية، ألا تراه كيف ناجى موسى بالوادي المقدس، وأسمعه كلامه من الشجرة ووصفه بالقرب إلى مجلس حضرته ونجواه، مع الاتفاق أنه تعالى لا يختص بجهة الوادي المقدس، ولا يحل كلامه - وهو صفته - بالشجرة، وأن موسى قرب إليه مع كونه بالأرض، وسمع نداء ربه من جانب الطور، ولم يكن ربه بجانب الطور، وإنما لتجلياته مظاهر وحجب روحانية وجسمانية، لا يشهداها إلا من فتق الله رتق قلبه، وفتق أصباح ليله، ونور مصباح مشكاته، بزيت شجرة توحيده ﴿وَنَ لَّ يَجْعَلِ اللَّهُ لَكُمْ نُورًا فَمَا لَكُمْ مِنْ نُورٍ﴾ (النور: ٤٠).

تشكيك: قد يورد على ذلك نحو قوله تعالى: ﴿ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخِفَّ بِكُمْ الْآرْضَ﴾ (الملك: ١٦) وقوله: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾ (السجدة: ٥) وأمثال ذلك:

وقوله ﷻ للجارية: «أين الله؟

فقلت: في السماء.

قال: أعتقها فإنها مؤمنة^(١).

والجواب: أنه قد قررنا أن تجلياته تعالى بأسمائه وصفاته محيطه بدوائر السموات والأرض، وأن لها في تصرفها وسائط سفلية منسوبة للعباد، وسائط علوية منسوبة له، فأطلق على نفسه سبحانه أنه في السماء باعتبار الوسائط، ومظاهر تجلياته العلوية، وأنه في الأرض باعتبار المظاهر، والوسائط السفلية ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ﴾ [الزخرف: ٨٤] وقال تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا لِلْكَافِرِينَ أَتَيْنًا هُوَ إِلَهٌُ وَيُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ﴾ [النحل: ٥١] فإذا كان المقصود بالسياق تحذير أهل الأرض، وتفخيم الأمر: جاء التعبير بمن في السماء، فإن مظاهره السماوية هي القائمة بالتصرفات الغيبية المنسوبة إليه، كما قررناه.

وأما تنزل التدبير وعروجه، فهو عروج روحاني، وسر رحماني، وكشف عرفاني، وسيأتي له مزيد بيان بعد ذكر مسألة الاستواء.

وأما تقرير الجارية على أن الله في السماء ووصفها بأنها مؤمنة، فالحق أن النبي ﷺ لم يعتمد في إيمانها وتقريرها ظاهر لفظها، فإن لفظها ليس مفيداً لتوحيد الله، لا على المذهب القائل بالجهة ولا غيرهم.

(١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب تسميت العاطس في الصلاة، حديث رقم (٩٣٠) ونصه: عن معاوية بن الحكم السلمي قال: صليت مع رسول الله ﷺ فعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وانكل أماء ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يصمتوني فقال عثمان: فلما رأيتهم يسكتوني لكنني سكت قال: فلما صلى رسول الله ﷺ بأبي وأمي ما ضربني ولا كهربي ولا سبني ثم قال: «إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله ﷺ» قلت: يا رسول الله إنا قوم حديث عهد بجاهلية وقد جاءنا الله بالإسلام ومنا رجال يأتون الكهان، قال: «فلا تأتهم» قال: قلت: ومنا رجال يطيطرون، قال: «ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم» قلت: ومنا رجال يخطون، قال: «كان نبي من الأنبياء يخط فمّن وافق خطه فذاك» قال: قلت: جارية لي كانت ترعى غنيمات قبل أحد الجوانية إذ اطلعت عليها فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها وأنا من بني آدم أسف كما يأسفون لكنني صككتها صخرة، فعظم ذلك على رسول الله ﷺ فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: «اتنني بها» قال: فجننت بها فقال: «أين الله؟» قالت: في السماء، قال: «مَنْ أنا؟» قالت: أنت رسول الله، قال: «أعتقها فإنها مؤمنة».

أما عند من لا يثبت الجهة فواضح، وأما عند مثبت الجهة، فلأنهم موافقون على أنه قد عبتت الملائكة والشمس والكواكب، وهي في السماء، وعبد عيسى وهو حين الأخبار في السماء، وليس في لفظها ما يخرج هؤلاء عن الآلهة، ولا ما يقتضي وصفها بالإيمان.

وأقرب احتمال في ذلك أن الجارية أشرق لبصيرتها نور التوحيد في الآفاق السماوية، تحقيقاً لقوله تعالى: ﴿سُرِّيْهِمْ ءَايَاتُنَا فِي الْآفَاقِ﴾ [فصلت: ٥٣] الآية. فلما قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء.

أي ظهر نور توحيده في السماء، فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة».

ويحقق ذلك كونه لم يقل: إنها مسلمة، لأن الإسلام تتعلق أحكامه باللسان والجوارح الظاهرة، ولم يكن ظهر منها شيء من ذلك يعتمد عليه، وقال: «إنها مؤمنة» والإيمان من لوازم القلوب، فدل على أن اعتماد النبي ﷺ في تقريرها، كان أمراً [ما] شهدته منها يرجع إلى قلبها، لا إلى لفظها، مع احتمال لفظها له، فلذلك أقرها عليه، والله أعلم.

فصل الاستواء

ومن الآيات المتشابهة، آيات الاستواء، والأحاديث الواردة فيه، ومرجعها عند المحققين إلى الآيات المحكمات، وأول ما ينبغي تقديمه معنى الاستواء لغة، وأصله: افتعال، من السواء، والسواء في اللغة: العدل، والوسط، وله وجوه في الاستعمال ترجع إلى ذلك، منها استوى: بمعنى أقبل، نقله الهروي عن الفراء قال:

العرب يقولون: استوى إلي يخاصمني، أي أقبل علي.

الثاني: بمعنى: قصد، قاله الهروي.

الثالث: بمعنى استولى.

الرابع: بمعنى اعتدل.

الخامس: بمعنى استقام.

السادس: بمعنى علا، قال الشاعر:

ولما علونا واستورينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكاسر

قاله الحسن بن سهل^(١):

إذا علم أصل الوضع وتصريف الاستعمال فنزل على ذلك الاستواء المنسوب إلى ربنا سبحانه وتعالى، وقد فسر الهروي بالقصد، وفسره ابن عرفة بالإقبال، كما نقله عن الفراء: وفسره بعضهم بالاستيلاء، وأنكره ابن الأعرابي^(٢) قال: العرب لا تقول استولى إلا لمن له مضاد، وفيما قاله نظر، لأن الاستيلاء من الولي، وهو القرب، أو من الولاية، وكلاهما لا يفتقر لإطلاقه لمضاد.

ونقل الحسن بن سهل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ [البقرة: ٢٩] قال: علا أمره، وهذه التفسير كلها محتملة، وهي على وفق اللغة والمعاني الثلاثة بربنا سبحانه.

وأما استوى بمعنى استقر، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ﴾ [هود: ٤٤] وقوله تعالى: ﴿لِئَسْوُوا عَلَى ظُهُورِهِ﴾ [الزخرف: ١٣] الآية، فلا يليق نسبة مثله إلى استواء ربنا تعالى على العرش.

مع أنا نقول: قد علمت أصل اشتقاق الاستواء، ولا مدخل فيه لمعنى الاستقرار، وإنما الحق: أن معنى استوى على الدابة جاء على الأصل، ويكون معناه: اعتدل، أو علا عليها، والاستقرار من لازم ذلك بحسب خصوصية المحل، لا أن للاستقرار مدخلا في معنى اللفظ مطلقاً، وحينئذ فلا يصح نسبة مثله إليه تعالى، لاستحالته في حقه وعدم وضع اللفظ له.

وقد ثبت عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل: كيف استوى؟ فقال: «كيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة».

فقوله: «كيف، غير معقول» أي كيف من صفات الحوادث، وكل ما كان من صفات الحوادث فإثباته في صفات الله تعالى ينافي ما يقتضيه العقل، فيجزم بنفيه عن الله سبحانه.

قوله: «والاستواء غير مجهول» أي: أنه معلوم المعنى عند أهل اللغة، والإيمان به على الوجه اللائق به تعالى واجب، لأنه من الإيمان بالله ويكتبه، «والسؤال عنه

(١) هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن يحيى بن مهران أبو هلال اللغوي العسكري ترك مؤلفات عدة منها كتاب في التفسير. توفي سنة ٣٩٥ هجرية.

(٢) هو محمد بن زياد اللغوي المشهور توفي سنة ٢٣١ هجرية.

بدعة أي حادث، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا عالمين بمعناه اللائق بحسب اللغة، فلم يحتاجوا للسؤال عنه، فلما جاء من لم يحط بأوضاع لغتهم، ولا له نور كنورهم يهديه لصفات ربه، شرع يسأل عن ذلك، فكان سؤاله سبباً في اشتباهه على الناس، وزيفهم عن المراد، وتعين على العلماء حينئذ ألا يهملوا البيان.

قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُونُوا بَدْعًا﴾ [آل عمران: ١٨٧] ولا بد في إيضاح البيان من زيادة، فنقول: قد قررنا أن الاستواء مشتق من السواء، وأصله: العدل، وحينئذ فالاستواء المنسوب إلى ربنا تعالى في كتابه بمعنى: اعتدل، أي قام بالعدل، وأصله من قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْعَزَاجُ أَعْلَمُ بِأَلْسِنَةٍ﴾ [آل عمران: ١٨] فقيامه بالقسط والعدل هو استواؤه، ويرجع معناه إلى أنه أعطى بعزته كل شيء خلقه موزوناً بحكمته البالغة، للتعرف لخلقه بوحدانيته، ولذلك قرنه بقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: ٦] والاستواء المذكور في كتابه: استواءان استواء سماوي، واستواء عرشي: فالأول معدى بآلى، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٩] وقال: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ [فصلت: ١١] ومعناه - والله أعلم - اعتدل، أي قام بقسطه وتسويته إلى السماء، فسواهن سبع سموات، ونبه على أن استواءه هذا هو قيامه بميزان الحكمة، وتسويته بقوله أولاً عن الأرض: ﴿وَقَدَرْنَا فِيهَا أَوْتَارًا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلشَّيَاطِينِ﴾ [فصلت: ١٠] ويقول آخراً: ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [الأنعام: ٩٦] وأما الاستواء العرشي، فهو أنه تعالى قام بالقسط متعرفاً بوحدانيته في عالمين: عالم الخلق، وعالم الأمر، وهو عالم التدبير ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ٥٤] فكان استواؤه على العرش للتدبير بعد انتهاء عالم الخلق، لقول الله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ [يونس: ٣] وبهذا يفهم سر تعديده الاستواء العرشي بـ«على»، لأن التدبير للأمر لا بد فيه من استعلاء واستيلاء.

اعتبار: اعتبر - بعد فهم هذا - قوله تعالى في خطابه لنبيينا ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ ① الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ② [الانفطار: ٦، ٧] واعتبر ما أثمرته هذه التسوية والتعديل، بقوله تعالى عند ليلة الإسراء: ﴿ذُو يَرْقُ فَاسْتَوَىٰ ③ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ④﴾ [النجم: ٦، ٧] مع قوله ﷺ: «بلغت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقدام».

ومن المعلوم أن القلم إنما يجري بالقدر، كما ثبت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: وما أكتب؟ فقال: اكتب القدر! ما كان وما هو كائن إلى الأبد»^(١).

وبهذا الاعتبار يعلم أن الاستواء، عبارة عما قرناه لك من أن استواء قيامه بالقسط، وتقدير المقادير في عالم خلقه وعالم أمره.

فصل النزول

ومن الأحاديث المتشابهة أحاديث نزوله سبحانه كل ليلة إلى سماء الدنيا، وهو لا ينافي ما ذكرناه، ولا يستلزم إثبات الجهة، ولا اتصافه تعالى بالحركة والنقلة، فإنها عرض، والأعراض يلزمها الحدوث، والحدوث على القديم محال على ما هو مقرر في الكتب الكلامية ولسنا له الآن، وإنما القصد تخريج صفة النزول على ما يوافق القواعد التي مهدناها في صفاته تعالى. وقد أول بعضهم النزول بنزول علمه أو قدرته ونحوه وهو غير منج، فإن علمه وقدرته وصفاته إن أريد نزولها نفسها فهو محال، لأن الصفة قائمة بالموصوف فإذا لم يجز على موصوفها النزول فصفته أولى وأحرى، وإن أريد بنزولها تعلقها بما في السماء الدنيا فتعلق علمه وقدرته بالموجودات كلها لم يزل ولا يزال فكيف يخص بجزء من الليل أو غيره، هذا مع القطع بأنه تعالى يمسك السموات والأرض أن تزولا. فمن قبضته لا تزال محيطه بالسموات والأرضين كلها كيف يحتاج إلى النزول إليها أو يختص تعلق علمه وقدرته بها بزمان دون غيره. وإنما الجاري على القواعد والآيات المحكمة قد بيّنه الله في كتابه بمثلين مثل فيك ومثل خارج عنك.

الأول: قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥] الآية ومن المعلوم أن النور إذا جعل محيطاً بدوائر شفافة سبعة وثمانية بعضها محيط ببعض، فأول ما يظهر أثره في أدناها إليه وأوسعها دائرة فيراه أهلها، ثم ينفذ شعاعه إلى الثانية فيظهر فيه على حسب صفاته ثم هكذا إلى الثالثة ورابعة إلى السابعة وكل من كان في دائرة

(١) أخرجه أبو داود في سننه عن عبادة بن الصامت، كتاب السنة، باب القدر، حديث رقم (٤٧٠٠). وأخرجه الترمذي عن عبادة بن الصامت أيضاً، كتاب القدر، باب (١٧) حديث رقم (٢١٥٥). وأخرجه الحاكم في المستدرک عن عبد الله بن عباس، تفسير سورة حم الجاثية...، حديث رقم (٣٦٩٣) [ج ٢ ص ٤٩٢].

منها يرى النور قد نزل إلى دائرته وهو نزول ظهور وتجلى لا نزول حركة ونقله فعلى مثل هذا خرج صفة نزوله سبحانه مع تنزيهه عن تفاوت نسب دوائر الأفلاك إليه، وعن بعده عن بعض وقربه من بعض، بل هو أقرب إلى كل من نفسه، ولا بد لك حينئذ من مراجعة ما تقدم في الاستواء على العرش، فتعلم أن صفة النزول من لوازم صفة الاستواء، وقد تقدم أن صفة الاستواء هو قيامه في عالم الأمر بسر التدبير، فنزوله حينئذ هو نزول روح الأمر بسر التدبير من حضرة الاستواء «وهو العرش» إلى سائر دوائر الكائنات لحكمة التعرف، قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤] ﴿يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنْ أَلَمَاءٍ إِلَى الْأَرْضِ﴾ [السجدة: ٥] وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢] ثم بين أن ذلك التنزل لحكمة التعرف بقوله: ﴿لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢].

تنبيه: إنما نسب النزول إليه سبحانه، لأن روح الأمر هي مظهر نور التوحيد، قال تعالى: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ [النحل: ٢] وقد بينا أن نور توحيده هو وجهه سبحانه، فلهذا جعل نزول أمره بمثابة نزوله، ومعرفتها بمثابة معرفته، تحقيقاً لأن «من عرف نفسه فقد عرف ربه»^(١).

تبصرة: إذا علمت معنى نزوله في العالم الأكبر، فاعتبر بذلك استواءه ونزوله في عالم الإنسان، وهو: العالم الأصغر، كما سيأتي بيانه.

المثل الثاني: قوله تعالى: ﴿بَنَزَّلْنَا الذِّكْرَ بِالْأَمْرِ الْمَلِكِ﴾ [الملك: ١] إلى قوله: ﴿حَاشِيَ﴾ [الملك: ٤] فلا تعتقد أن المراد منك أن يرجع بصرك في طباق السماء، فإن الله يعلم أنك لا تدرك ببصرك ذلك، لضعفه وشدة البعد، وتأمل قوله: ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ﴾ [الملك: ٣] أي أن الرحمن خلقك وخلق السموات، قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝﴾ [الرحمن: ١ - ٣] الآيات فكما خلق السموات، خلق فيك أمثلة لها، لا تفاوت بين تلك الأمثلة وبينك، فارجع بصرك في تلك الأمثلة: تعلم أنه سبحانه ضرب قلبك لنفسه مثلاً، وذلك أن قلبك هو صاحب دوائر أطوارك، وله تعالى في استوائه عالمان: عالم خلق، وهو عالم حسك، وعالم أمر، وهو عالم غيبك، فإذا أراد تدبير عالم الحس تنزل بروح أمره، وهو نور البصر.

ومن المعلوم عند علماء التشريح: أن للروح الباصر سبع طباق، تنزل منها إلى

(١) أورده العجلوني في كشف الخفاء، حديث رقم (٢٥٣٠) طبعة دار الكتب العلمية - بيروت.

أن تصل إلى عالم الحس، وأنت إذا اعتبرت ذلك حكمت بسببه أن نزوله سبحانه منزّه، عن النقلة والحركة، ألا ترى أن القلب يدرك بالبصر، ويدرك به البصر الشيء البعيد حساً في آن واحد، من غير تنقل ولا خطوط في طباقه، ينفذ من بعضها لبعض، ولا مهلة في تنزله ورجوعه إليه، ولا تفاوت في نسبته إليها.

وقد قال المحققون من أهل النظر: إن العين مرآة القلب، أي من نظر إلى عين رجل رأى منها حقيقة قلبه، ولتحقق الروح الباصر بالقلب اشتبه على كثير من العقلاء، فاعتقدوا أن البصر ليس حساً مغايراً للقلب.

وكذا باقي الحواس، بل هي بمثابة الشبائيك، والقلب هو المدرك منها لما في عالم الحس.

وهذا كله: يكشف لك سر نسبة النزول إلى ربنا سبحانه، بنزول روح أمره، وكونه من أكبر آيات توحيده.

تذكرة: في الحديث: «ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي لأرد عليه سلامه»^(١).

(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب زيارة قبر النبي ﷺ حديث رقم (١٠٠٥٩) وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، عن هارون، حديث رقم (٩٣٢٩) [ج ٩ ص ١٣٠]. جاء في «عون المعبود» لمحمد شمس الحق العظيم آبادي: والحديث أخرجه البيهقي في كتاب حياة الأنبياء بلفظ: «إلا وقد ردّ الله علي روحي» بزيادة لفظ قد. وقال البيهقي في شعب الإيمان: وقوله: «إلا ردّ الله علي روحي» معناه والله أعلم إلا وقد ردّ الله علي روحي فأرد عليه السلام فأحدث الله عوداً على بدء.

قال السيوطي: ولفظ الرد قد لا يدل على المفارقة بل كنى به عن مطلق الصيرورة وحسنه هذا مراعاة المناسبة اللفظية بينه وبين قوله: «حتى أرد عليه السلام» فجاء لفظ الرد في صدر الحديث لمناسبة ذكره بآخروه.

وليس المراد بردها عودها بعد مفارقة بدنّها وإنما النبي ﷺ بالبرزخ مشغول بأحوال الملكوت مستغرق في مشاهدته تعالى كما هو في الدنيا بحالة الوحي فعبر عن إفاقة من تلك الحالة برد الروح، انتهى.

قال الشيخ تاج الدين الفاكهاني: فإن قلت قوله «إلا ردّ الله علي روحي» لا يلتزم مع كونه حياً دائماً بل يلزم منه أن تتعدد حياته ومماته فالجواب أن يقال: معنى الروح هنا النطق مجازاً فكأنه قال: إلا ردّ الله علي نطقي وهو حي دائماً لكن لا يلزم من حياته نطقه فيرد عليه نطقه عند سلام كل أحد وعلاقة المجاز أن النطق من لازمه وجود الروح كما أن الروح من لازمه وجود النطق بالفعل أو القوة فعبر ﷺ بأحد المتلازمين عن الآخر.

ومما يحق ذلك أن عود الروح لا يكون إلا مرتين لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَتَيْنَا نَارَ آلِ إِبْرَاهِيمَ﴾ انتهى كلامه. (ج ٦ ص ٢٠ - ٢١).

وقد نهت على الإشكال المتعلق بهذا، وجوابه في «الأمالي» والقصد بذكره هنا: مناسبة لما نحن فيه، فإنه للعبد مع الله حالين: حالاً يجمع روحه عليه، تحقيقاً لتوحيده، وتكميلاً لشهوده، وحالاً يرد روحه عليه: هداية لخلقه وتوفية لحقه، وهذا الجمع والرد من الأسرار الإلهية، نبه به النبي ﷺ على أن - حاله في مماته كحاله في حياته - لا يزال بروحه عند الله.

ولذا سلم عليه مسلم، أو جاءه زائر: ردَّ الله إليه روحه كما كان يردّها في حياته.

وفيما ذكرناه من الروح الباصر كشف حقيقة ذلك، فإنه ما من نفس إلا ويتجمع فيه الروح الباصر إلى القلب: مؤذياً إليه ما يراه في عالم الحس، ثم يرد للعين من غير شعور بنقلة ولا كيفية ولا زمان.

فلو حلف الحالف: أن روحه الباصر ما زایل قلبه: لم يحنث، ولو حلف حالف أنه ما زایل عينه: لم يحنث كذلك، ولا يلزم من رد روحه إليه لرد سلام المؤمن المسلم عليه، أن لا تكون باقية عند ربها، ولا من بقائها عنده ألا تكون مردودة إلى نبيه، والله أعلم.

تبصرة: إذا سمعت بنزول ربنا كل ليلة [الحديث] فلا يكن حظك منه النزول في عالم الحس، واعتبر بذلك نزوله سبحانه بروح ذكره إلى سماء قلبك، ألا تراه كيف نبهك على هذا بقوله تعالى: ﴿فَاقْرَأْ﴾ [الطلاق: ١٠] ﴿رَسُولاً﴾ [البقرة: ١٢٩] الآية، ثم قال بعدها: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ [الطلاق: ١٢] الآية، فبدأ بآية نزول ذكره قبل آية نزول أمره، تنبيهاً على الاهتمام بالأول، وقال في الأول: ﴿لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [الطلاق: ١١] وقال في الثاني: ﴿لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الطلاق: ١٢] وذلك يقتضي أن نزوله بروح الذكر يثمر النور والهداية، وأن الله يتولى إخراج العبد من ظلمته، ولا يكله إلى نفسه، وأن نزوله بروح الأمر: يثمر الدلالة والتكليف بالعلم، وكم بين من دل، وبين من نور وبين من حمل وأخرج، وبين من حمل وكلف.

تنبيه: اختصاص نزوله بالثلث الأخير من الليل، له ظاهر وباطن:

فأما الظاهر: فلأن الليل محل النوم، وتوفي الأنفس، ورقبها إلى الله.

وقد ذكر أرباب العلم الطبيعي: أن النوم المعتبر في صلاح البدن ثمان ساعات، وهي ثلثا الليل، فافتضت حكمة الربوبية تخصيص النزول بالثلث الأخير رحمة للعباد،

وتلطفاً بهم، حتى يكونوا قد تيقظوا، وتأهبوا لقبول ما ينزل على قلوبهم من بركات نزوله سبحانه.

وأما الباطن: فلأن الحجاب هو ليل القلوب، وهو ناشئ عن نوم القلب، وفي الحديث: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدتان، فإذا صلى انحلت ثلاث عقد»^(١).

فالقلب إذا نام بليله عقد الشيطان، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فذهب ثلث ليله، فإذا توضأ انحلت عقدتان، فذهب ثلثا ليله، ووضوؤه استغفاره، قال تعالى في قصة نوح: ﴿فَلَمَّا أَتَتْكُمْ رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ كَانُمْ عَنْ أَفْوَارِكُمْ﴾ [يُزِيلُ أَلْسِنَةً عَلَيْكُمْ يَذَرَاكُمْ] [نوح: ١٠، ١١] فإذا صلى فصلاته في ثلث الليل الحجاب الآخر، وهي العقدة الثالثة، وهناك يكون نزول روح الذكر عليه، فتتحل عقده كلها، ويكشف له عن حقيقة: «أن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه» وعلامة الوصلة: كشف ليل الحجاب، والتلذذ بروح الخطاب.

فصل المجيء والإتيان

ومن المتشابه: صفة مجيئه سبحانه وتعالى وإتيانه، في نحو قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾ [الأنعام: ١٥٨] الآية، وقوله: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢٢] وهو أيضاً يرجع إلى معنى المحكم، ولا ينافيه، لأن من المحكم قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾ [النبا: ٣٨] فإذا رددت إليه قوله: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢٢] علمت أنه يتجلى بوحدانيته في الروح، وأن المجيء للروح، ونسب إليه تعالى، كما نسب نزول الروح إليه لتجليه فيه. وتحقيقه: أن الروح هو من عالم الأمر، وقد قال تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾ [الأنعام: ١٥٨] وقد تقدم ذكر إتيانه في ظلل الغمام، فلا حاجة لإعادته.

تحقيق: اعلم أن الروح الأصلي، الجامع لحقائق الصفات في عالم الأمر في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي الرُّوحُ﴾ [النبا: ٣٨] هو روح القدس المحمدي، استواء ونزولاً،

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ما روي فيمن نام الليل...، حديث رقم [٢٠٥ - (٧٧٤)] وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده...، حديث رقم (٣٠٩٦) [ج ٣ ص ١١٩٣] والحديث أخرجه غيرهما.

ومجيئاً وإتياناً، وهو صاحب التجلي بنور التوحيد، في مظاهر السموات والأرض، وفي ظلل غمام الشرائع، وصور الأعمال كما تقدم، وهو صاحب الرحم الإيمانية، والنسب المحمدي، بدليل قوله تعالى للرحم: «ألا ترضين أن من وصلك وصلته، وأن من قطعك بنته»^(١) مع قوله عليه الصلاة والسلام: «كل نسب يوم القيامة منقطع إلا نسبي»^(٢) وإلى رحمه المتعلقة بالعرش: تعرج الأرواح كل ليلة عند النوم ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ [الزمر: ٤٢] الآية، فما كان منها طاهراً سجد تحت العرش كما في الحديث فسجوده وصلته لها، وبسيماها يعرف بدليل قوله تعالى في المتصلين بالمعية المحمدية ﴿سَيَمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ [الفتح: ٢٩] وما كان منها غير ظاهر بسبب التمريج الذي حصل له من الشيطان المخلوق من مارج من نار، لم يؤذن له، لأنه قطعها باتباع العدو، فيسجد قاصياً، فبعده عنها: ثمرة قطعه لها، وعدم الإذن له هو: قطع الله له.

تنبيه: هذه هي «الرحم» التي اشتق لها اسم من اسمه «الرحمن» صاحب أسماء الله الحسنی، في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: ١١٠] فما من اسم حسن للعبد، إلا وهو مشتق من أسمائه تعالى الحسنی، وإليها مرجعه، واشتقاقه منها على حسب صلته للرحم الإيمانية المحمدية، وعلامة صلته بها: صدق مودته لإخوانه المؤمنين، وقوة ألفته بهم، وانجماعه عليهم، وعلامة قطعه لها: مفارقتها لهم.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة بلفظ: «إن الرحم شجنة من الرحمن فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته» (كتاب الأدب، باب من وصل وصله الله) حديث رقم (٥٩٨٨) والحديث أخرجه غير البخاري.

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرک، ذكر إسلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، حديث رقم (٤٦٨٥) [ج ٣ ص ١٥٣] وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، باب الأنساب كلها منقطعة يوم القيامة إلا نسبه، حديث رقم (١٣١٧٤) [ج ٧ ص ٦٤] وأخرجه غيره ما نص رواية الحاكم هي: عن علي بن الحسين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب إلى علي رضي الله عنه أم كلثوم فقال: أنكحنيا فقال علي: إني لأرصد ما لابن أخي عبد الله بن جعفر فقال عمر: أنكحنيا فوالها ما من الناس أحد يرصد من أمرها ما أرصد فأنكحه علي فأتى عمر المهاجرين فقال: ألا تهنوني؟ فقالوا: بئس يا أمير المؤمنين، فقال: بأم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله ﷺ إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل نسب وسب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي» فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله ﷺ نسب وسبب هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا﴾ [آل عمران: ١٠٥] الآية، مع قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٥٩] فانظر بسبب التفريق: كيف قطع عنهم نسبة المحمدي، بقوله تعالى: ﴿لَسَتْ مِنْهُمْ﴾ [الأنعام: ١٥٩] ونبه على أنهم قد قطعوا عن الله بقوله: ﴿لَا يَتَّبِعُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ [آل عمران: ٢٨] فتحقق بذلك قوله: «من قطعك بته».

إشارة: وصلة الروح للروح المحمدية، والرحم الإيمانية، وسجودها على حسب ما فطرت عليه في أصل نشأتها، من سر «لا إله إلا الله» ورثته من نورها، وإرثها من نورها: تارة يكون بسبب، وهو القيام بحقها، وتارة يكون بنسب، وهو امتزاجها بالروح الإيمانية، في قوله تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ [المجادلة: ٢٢].

فمن قام بحق «لا إله إلا الله» فهو أحق بها، وهو صاحب سبب.

ومن أيد بروحها، فهو صاحب نسب، وقد ذكرها الله تعالى في قوله: ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾ [الفتح: ٢٦].

فصل المعية

في الحديث: «كان الله ولم يكن معه شيء غيره، وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء»^(١) أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين.

وقد كثر ذكر معية الله لعبده في مواضع من الكتاب والسنة، وهو من المتشابه، ورجوعه إلى المحكم بأن يعلم بأن الله سبحانه في الموجودات قد ضرب لنفسه مثلاً بالواحد في الأعداء.

ومن المعلوم: أن ما من عدد إلا وهو في الحقيقة يرجع إلى الواحد، فالاثنتان من شهود الواحد مرة مرة، والثلاثة من شهوده مرة مرة ومرة، وهكذا جميع الأعداد، فلو طلبت لعدد من الأعداد حقيقة مجردة عن الواحد، لم تجدها، ولسبب ذلك كانت الأعداد لا تنتهي، لأن تجليات الواحد لا تنتهي، ولولا معية الواحد للواحد ما ثبتت الشفعية، ولولا إحاطته بالشفعية ما ثبتت الوترية، وهو الأول والآخر

(١) هذا الحديث سبق تخريجه.

﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِمُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧] الآية، فمن أشهده الله أخرية معيته له فقد شفعه، فإن أشهده مع ذلك أولية معيته فقد أوتره، «إن الله وتر يحب الوتر»^(١) ومن أشهده سر وحدانيته في نفسه ورجوع الأعداد إليه، فقد وحده (ما وحد الواحد إلا الواحد) وبهذا يفهم السر في قوله: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»^(٢).

تنبيه: اعلم أنه تعالى، كما أنه واحد في ذاته، فهو واحد في صفاته، وذاته سبحانه منزهة عن المعية، فليست مع شيء، ولا معها شيء، ولكنه مع كل شيء بصفاته.

وكذلك العبد الذي وحده، وأشهده سر الوجدانية في ذاته، بتجلي ذاته المقدسة على سره.

فقد ظهر لك بهذا: أن المعية من أحكام الصفات، فرب عبد يشهده الله معيته له بصفة وصفتين، كقوله تعالى: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦] ورب عبد يشهده معيته له مطلقاً كقوله ﷺ لأبي بكر رضي الله عنه: «لا تحزن إن الله معنا».

ومعية الصفات عامة لجميع المخلوقات، وإنما اختصاص الأنبياء والأولياء بالشهود، والتأييد بالروح منها، كما حكى عن أحد أصحاب الشيخ أبي النجاء^(٣) رحمه الله، أنه كان يقول: قال لي وقلت له، ويكثر من ذلك.

ف قيل له: من هو الذي يقول لك وتقول له؟
قال: الله.

قالوا: الله يقول لك؟

قال: نعم. ويأخذ بيدي كلما قمت وقعدت.

قالوا: لك هذا خاصة؟

قال: لا، بل للناس عامة، ولكني أنا أشهد، وهم لا يشهدون.

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء...، باب الحث على ذكر الله تعالى، حديث رقم [٥ - (٢٦٧٧)]. وأخرجه غيره.

(٢) هذا الحديث سبقت الإشارة إلى تخريجه.

(٣) هو أبو مدين القطب الغوث، توفي سنة ٥٩٠ أو سنة ٥٩٤ هجرية.

تبصرة: رب عبد يخص بشهود المعية، ولا يتعدى ذلك منه إلى اتباعه، كقول موسى عليه السلام لبني إسرائيل: ﴿إِنَّ مَعِيَ رَقِيّ مَسْهُودٍ﴾ [الشعراء: ٦٢] ورب عبد يتعدى منه نوره إلى أتباعه، فيشهدون به سر المعية، كقول سيدنا محمد ﷺ: «إن الله معنا» ولم يقل: معي، لأنه أمد أبا بكر بنوره، فشهد سر المعية.

ومن هنا: يفهم سر إنزال السكينة على أبي بكر رضي الله عنه، وإلا لم يثبت تحت أعباء هذا التجلي والشهود، وأين معية الربوبية في قصة موسى عليه السلام من معية الإلهية في قصة نبينا ﷺ.

تربية: إذا أردت شهود نور المعية، فعليك بتزكية النفس، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ [الشمس: ٩] وفي حديث رواه أبو عبد الله الترمذي الحكيم في «نوادير الأصول» بسنده إلى عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنهم، قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان، من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، ولم يعط الهرمة ولا الدرنة، ولا المريضة، ولكن من أوسط أموالكم، وزكا نفسه»^(١).

فقال رجل: وما تزكية نفسه؟ قال: «أن يعلم أن الله معه حيث ما كان»^(٢).

فانظر كيف نبه على أن تزكية النفس: ثمر العلم بمعية الله.

فإن قلت: بماذا تكون تزكية النفس؟

قلت: بلزوم الذكر، قال الله تعالى في الحديث: «أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني».

فعلى حسب الذكر: يكون تطهير النفس وتزكيتها.

وقال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ [الأعلى: ١٤] ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ﴾ [الأعلى: ١٥] وعلى حسب التزكية يكون شهود المعية.

فصل الحب

ومن الصفات المتشابهة: صفة الحب، وقد نسب في الكتاب إلى الله تعالى بقوله: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤] ويقول: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ

(١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، حديث رقم (١٥٨٢) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب لا يأخذ الساعي فيما يأخذ مريضاً ولا معيماً... حديث رقم (٧٠٦٧) [ج ٤ ص ٩٥]. وأخرجه غيرهما.

الله ﴿آل عمران: ٣١﴾ وكذا في السنة، في أحاديث، وقد اختلف علماء الظاهر والباطن في تأويله، والمعول عليه عندهم: أنه يرجع إلى التعبير بالشيء عن ثمراته، فحب العبد لله: محبة إدامته لذكره، وإقامته لطاعته، وحب الله لعبده: إقباله بوجه إحسانه ورحمته إليه، وإفاضة سوابغ نعمه وجوده عليه، وهذا فيه تعطيل لحقيقة الوصف، والذي حملهم على ذلك: أن الحب في الشاهد: عبارة عن ميل القلب، وهو مستحيل على الله سبحانه، لتعالیه عن الحوادث.

والتحقيق: أن الحب ترجع حقيقته مطلقاً إلى سر روحاني، يجمع الله به المتفرق، ويوحد المتعدد، وذلك أن ﴿الله نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥] فما من شيء من الكائنات، إلا وفيه سر من الواحد قائم به، كما تقدم تحقيق ذلك في «فصل المعية»، ومن المعلوم: أن المخلوقات مختلفة من حيث الأسماء والصور، ومراد الله منها ائتلافها في الرجوع إلى الواحد ﴿وَالَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾ [هود: ١٢٣] وإنما تأتلف الصور والأسماء المختلفة من حيث ذلك السر القائم بها من تجلى الواحد، وليست كلها متساوية، بل هي متفاوتة على حسب قابليتها لتجليه.

وقد جعل الله الحب سرّاً يكشف حجاب الاختلاف بالصورة والاسم، عما قام بهما من السر المتفق، فيأتلف السر مع السر بواسطة التعارف.

وفي الحديث: «الأرواح جنود مجنّدة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف»^(١) فإن حصل الكشف من الجانبين: حصل التحابيت من الجانبين ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوهُ﴾ [المائدة: ٥٤] وإن حصل من أحد الجانبين اختص بالمحبة، ولهذا تجد بعض الناس يحب من لا يظهر عليه أنه يحبه، لأن المحب كشف له عن سر التوحيد المناسب له القائم بمحبوبه، فألفه ولم يكشف لمحبوبه عن السر القائم بمحببه.

وجملة الأمر: أن لا محبوب في الوجود إلا الله.

ولقد أحسن بعضهم في التنبيه على ذلك إجمالاً فقال في محبوبه شعراً:

شيء به تسبى القلوب سوى الذي يدعي الجمال، ولست أدري ما هو!!؟

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة... باب الأرواح جنود مجنّدة، حديث رقم [١٥٩ - (٢٦٣٨)] وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، باب الأرواح جنود مجنّدة، حديث رقم (٣٣٣٦) طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. وأخرجه غيرهما.

وقال بعضهم دوبيت:

البلبل يا صاح يشدو بفنن   والورق تنوح: يا ترى العشق لمن؟
والكون جميعه غرام وشجن   يشا باشك يا من الكل فتن

فقد ظهر أن الحب سر يكشف حجاب الحوادث عن أسرار التوحيد فيجتمع متفرقها ويتحد متعددها ومن توهم أنه الميل أو الإرادة، أو بعض الآثار الحادثة التي يجدها المحب، فليس على حقيقة من أمره، وإنما التبس عليه الأعراض المنفصلة عن الحب بالحب.

واعلم: أنه لا يطلق على العبد أنه يحب الله إلا إذ كشف له عن سر التوحيد مجرداً عن الحوادث فأحبه، فأما إذا أحب السر متوهماً أنه أحب مظهره من الحوادث فلا، وبهذا حصل الالتباس في حقيقة الحب وفي إطلاقه على غير الله وفي صحة إطلاقه عليه.

تنبيه: قولنا: «لا يصدق حب الله إلا بالكشف عن سر التوحيد، مجرداً عن الحوادث» مجمل له تفصيل، وهو: أن كشف تجريده: تارة يكون عياناً، وتارة يكون إيماناً.

فالعيان كحال إبراهيم عليه السلام حيث توجه إليه في الكواكب، ثم في القمر، ثم في الشمس، ثم توجه إليه مجرداً، فقال: ﴿وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الأنعام: ٧٩] الآية.

ونبه على تجريد حبه عن الحادث، بقوله: ﴿لَا أُحِبُّ إِلَّا فَلاناً﴾ [الأنعام: ٧٦] والإيمان، كحال من أخبره الصادق «أن السر في هذا المظهر». فنشأ له بنور التصديق والإيمان حب كشف له عن ذلك السر: كشفاً إيمانياً.

ومنه قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١] فنبه على أن سر التوحيد، المأذون في محبته: له مظهر، وهو ظلل غمام الشريعة، واتباعه فيها يستلزم اتصافه بها، وهو بمثابة تعرض المحب للمواطن التي يظهر له فيها محبوبه، ومن شأن المتعرض لمواطن الحبيب، أن يراقب وجه محبوبه عند تجليه فيها، فلهذا أمر العبد بالمراقبة، في قوله ﷺ: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(١).

(١) هذا الحديث سبق تخريجه.

تبصرة: ومن هذا قوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠] ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠] ونحوه من الآيات: يتضمن الإخبار للعباد: أن سر التوحيد الجامع: مظهره: «محمد ﷺ» فمن أحبه فقد أحب الله.

فمن الاتباع من كشف له عن تجرد ذلك السر عياناً كحال، أبي بكر رضي الله عنه في قوله بعد موته: «من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله، فإن الله حي لا يموت»^(١).

ولشهود ذلك السر، كان يسجد له: الحجر، والبعر، ويسعى إليه الشجر.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذاً خليلاً». حديث رقم (٣٤٦٧) [ج ٣ ص ١٣٤١] ونصه: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ مات وأبو بكر بالسنح قال إسماعيل: يعني بالعالية فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله ﷺ قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك وليعنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله ﷺ فقبله قال: بأبي أنت وأمي طبت حياً وميتاً والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتين أبداً ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمداً ﷺ فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَلَهُمْ مَمَاتٌ﴾ وقال: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبِهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ فنشج الناس يبكون، قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عباد في سقفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أمير فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيات كلاماً قد أعجبتني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر: لا ولكننا الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب داراً وأعربهم أحساباً فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح فقال عمر: بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله ﷺ فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس فقال قائل: قتلتم سعداً فقال عمر: قتله الله، وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت: شخص بصر النبي ﷺ ثم قال: «في الرقيق الأعلى» ثلاثاً، وقص الحديث، قالت: فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها لقد خوّف عمر الناس وإن فيهم لنفاقاً فردّهم الله بذلك، ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعزّهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ إلى «الشَّاكِرِينَ».

ومن الاتباع من حجب عن تجرده، حتى أخبر به في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ﴾ [النساء: ٦٤] إلى قوله: ﴿لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٦٤].

ويحكي: عن بعض الشيوخ: أنه رآه عليه السلام في نومه، فقال له: اعذرني يا رسول الله، فإن محبة الله شغلتنني عن محبتك، فقال له: ويحك يا مبارك، من أحبني قد أحب الله، ومن أحب الله فقد أحبني.

تحقيق: قوله تعالى: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبته»^(١) الحديث، فيه أسرار، منها:

التنبية على أن الحب سر يجمع المتفرق، ويوحد المتعدد، كما ذكرناه.

ومن كلام المحققين: «الحبيب أنت، إلا أنك غيره».

ومنها: التنبية على أن العبد تارة يكون محباً متقرباً وتارة يكون محبوباً، وترجع حقيقة التقسيم: إلى شهود العبد، وحظه من تجلي قوله تعالى: ﴿يُذِئِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾ [السجدة: ٥].

فإن شهد: ما منه إلى الله، فقد شهد رجوع الأمر بسر التوحيد منه إلى الله، فهو محب، وعلامته: دوام ذكره، وتوجهه بالتقرب بالنوافل، وغلبة الشوق، والقلق، والهيمن، ونحوه.

وإن شهد ما من الله إليه، فقد شهد بدء الأمر من الله، وتنزله بروح التوحيد إليه، فهو محبوب، وعلامته: السكون، والاستسلام، ودوام المراقبة.

ومنها: التنبية على أن المحبوب قسمان: قسم يفنى بمحبوبه، وقسم يبقى به.

فنبه على حال الأول بقوله: «كنت سمعه» ونبه على حال الثاني بقوله: «الذي يسمع به» ونبه بهما، على أنه: لا بقاء إلا بعد فناء، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّكَ اللَّهُ رَحِيمٌ﴾ [الأنفال: ١٧] فنبه على الفناء بقوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ﴾ [الأنفال: ١٧] وعلى البقاء بقوله: ﴿إِذْ رَمَيْتَ﴾ [الأنفال: ١٧] وعلى تحقق المحب بالحبيب، بقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّكَ اللَّهُ رَحِيمٌ﴾ [الأنفال: ١٧].

دقيقة: ومن ذلك قوله تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أُنْزِلَتْ بِهِ لَيْلًا﴾ [الإسراء: ١] إلى قوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: ١] الضمير لمحمد عليه السلام، والسميع البصير هو الحبيب. شعر:

(١) هذا الحديث سبق تخريجه.

رأت قمر السماء، فأذكرتني ليالي وصلنا بالرقمتين
كلانا ناظر قمرأ، ولكن رأيت بعينها، ورأت بعيني

وإنما يتضح قصد الشاعر بتخريجه على ما نحن فيه، وهو:

أنه يشير على أن قمر السماء: من عشاق محبوبته، وأن محبوبته رآته ذات ليلة، فكسته برويتها له نور جمالها، ومحاسن صفاتها، وألقت عليه شبهها، وأعارته اسمها، فأذكرت هذا العاشق بتلك الليالي التي وصلته بالرقمتين، فإنها بوصلها له أفنته عن صفاته، وغلبت عليه بصفاتها، حتى صارت معه كالقمر الواحد، وكلاهما ينظره.

ولهذا قال: «كلانا ناظر قمرأ أي قمرأ واحداً، تعدد مظهره، لكونها تنظر بعينه، وهي عين المحبة، لأن المحب صار محبوباً، وهو ينظر بعينها، لأنها أعارته عينها: رآها بها، فكان البصير لها: نفسها.

فصل لفظة عند

ومن المتشابه لفظة «عند» وقد جاءت منسوبة إلى الله، في الكتاب والسنة كثيراً، وهي في اللغة كلمة تستعمل لإفادة الملك، وإفادة الحضور، ولا اشتباه في استعمالها لله تعالى، لإفادة الملك.

وإنما الاشتباه في إفادتها للحضور.

واعلم أن حضرة الله سبحانه: ليست حضرة مكانية، لتعالیه عن المكان تقدس، بل حضرته وراء حضرات السموات والأرض، قال تعالى: ﴿وَلَكُم مِّن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُمُ﴾ [الأنبياء: ١٩] فعطف ﴿مِنْ عِندِهِ﴾ على ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ والعطف يقتضي المغايرة، وهي مع كونها وراء السموات والأرض، فهي مهيمنة على حضرات السموات والأرض، ومحيطه بها، فما من حضرة مكانية إلا وحضرة الله محيطه بها ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ٣].

وإذا تقرر ذلك، فعنديته سبحانه: متعددة بحسب الإضافة، متحدة بحسب الحقيقة.

فأما تعددها، فلأنه ما من اسم من أسمائه تعالى، إلا وله في تجليه «عندية» تخصه: يشهدا أرباب القلوب الذاكرة له، وفيها مجالس المناجاة لهم. ويخلق عليهم فيها خلق الرضا منه.

ومن سلطان ذلك الاسم: تخرج الربوبية لأهله، وتظهر تواقع الولاية بذكره.
وأما اتحادها بحسب الحقيقة، فعند الله، هو موطن استقرار عباده، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ﴾ [الأنعام: ٩٨] ومعنى ذلك أن عندية الله، ما زالت ولا تزال محيطة بعبده، كما قال تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ﴾ [الواقعة: ٨٥] ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْآرِيدِ﴾ [ق: ١٦] ولكن رب عبد دام له هذا الشهود، فهو لا يزال مستقراً عند الله في محياه ومماته ومبدئه وعوده، وإن اختلفت عليه الأحوال.

ومعنى «توفى هذا العبد بالموت إلى الله» ترقيه في مراتب التجلي، وحقائق الكشف، وتعاقب مظاهر «العندية» على روحه: مظهراً بعد مظهر.

ورب عبد شهد في البدء «عندية» الله له، ثم حجب عنه مكانه من الله، بسبب كثرة تخليطه، وظلمة اكتسابه، فذلك مستودع استودعه الله لرسل أسبابه وملائكته الموكلين به، فلا يزال محجوباً إلى الأجل المقدر له، فيرد إلى الله، كما قيل:

وما المال والأهلون إلا وديعة ولا بد يوماً أن ترد الودائع

وترجع حقيقة الرد: إلى كشف الحجاب، وتجلي إحاطة الله به، كما قال تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْآرِيدِ﴾ [ق: ١٦] إلى قوله: ﴿وَحَاطَّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقُ وَنَهْيٌ﴾ ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ﴾ [ق: ٢١، ٢٢] الآية، هنالك يشهد أنه لا مستقر إلا عند الله، وقد نظمت في ذلك:

قد كنت أحسب أنني عن فنائكم ناء، وأن بأرض الله متسعا
فلم يزل لطفكم بي، تحت حجبتكم حتى رفعتم حجاب الفرق فارفعوا
فلاح أنني مقيم: ما برحت على الـ أبواب عبداً، وأن اللطف ما انقطعا

إشارة: قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَايُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٨] تنبه على العباد المخصوصين من أهل «العندية» والاستقرار.

وقوله: ﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ [الأنعام: ٦١] خطاب للمحجوبين من المستودعين للحفظة.

ولهذا قال: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ رُدًّا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْآخِرُ﴾ [الأنعام: ٦١، ٦٢] ثم حذر المكذب بذلك، بقوله تعالى: ﴿وَكَذَّبَ بِهِ يَوْمُكَ وَهُوَ الْآخِرُ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِرَكِيبٍ﴾ ﴿لِكُلِّ بَلَاءٍ مُسْتَقَرٌّ﴾ [الأنعام: ٦٦، ٦٧] ونبه على

أن مستقر الأنباء عنده، وأنه يظهر بزوال حجاب البصيرة، بقوله: ﴿إِنَّا بَرَأَ الْبَصِيرَ﴾ (٧) وَخَفَّ الْقَمَرُ ﴿٨﴾ [القيامة: ٧، ٨] إلى قوله: ﴿إِن رَّيَكَ يَوْمَئِذٍ التَّنْفَرُّ﴾ (١٢) يُبَيِّنُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿١٣﴾ [القيامة: ١٢، ١٣].

تنبيه: قوله تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل: ٩٦] له ظاهر وحقيقة، فظاهره: أن ما عند العبد من المال والولد وزينة الدنيا: بصدد الزوال والتفاد، وما عند الله من الجزاء - على تقدير إنفاقه: باق لا ينفد.

وأما حقيقته: فكل شيء له نسبتان: نسبة عارضة، وهي نسبه للعبد، ونسبة أصلية: وهي نسبه لله.

فمعنى كونه «عند العبد» هو: نسبه إليه، وهو فائت زائل.

ومعنى كونه «عند الله» هو نسبه إليه، وهو باق لا يزول.

والمراد: أن العبد يخرج الأشياء كلها عنه، ويمحو نسبتها إليه، بنسبتها إلى الله، وقد بقيت له.

ومتى نسبها إلى نفسه وقدرته، فقدت، قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِنَّا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَنهَآ أَمْرُنَا﴾ [يونس: ٢٤] الآية، فعند ظن القدرة عليها: أخذت وزالت.

وقال تعالى في ضده: ﴿فَإِذَا خِفتُ عَلَيْهِ فَكَلْبِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص: ٧] فأرشدنا عند الخوف: أن تلقيه من يدها، وتخرجه عن حفظها، فإن الله حينئذ يتولاه بحفظه، ويبقيه برحمته.

تربية: قوله تعالى: ﴿فَاسْتَعِزُّوا بِعِندِ اللَّهِ الرَّزْقُ﴾ [العنكبوت: ١٧] فيه تلميح بعبدته في استدعائه للإقبال عليه، بالإعراض عن سواه، لأن العبد مجبول على الافتقار للرزق. وإيثاره بالطلب، فلو جعل الرزق: لا يكتسب إلا بالإقبال على الأسباب: شغله ذلك عن الله، فكان من لطف الله بعبدته: أنه جعل ابتغاء الرزق بالإقبال عليه، إقبالا يشهد به العبد قرب الله منه، وإحاطته به، فيكون العبد بذلك في حضرته وعنده.

ومتى بلغ العبد إلى هذا: جاءه الرزق من حيث لا يحتسب.

ألا ترى مريم لما تركت الأسباب، وأقبلت على الله بلزوم المحراب، كان زكريا عليه السلام ﴿كَلَّمََا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرُؤُا أَنَّىٰ لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِن عِنْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٣٧] الآية.

فصل لفظة أين

ومن المتشابه لفظة: «أين» وهي كلمة يستفهم بها عن الحيز المكاني. وقد ورد بها الكتاب في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤] والسنة في قوله ﷺ للجارية: «أين الله؟ فقالت: في السماء». ومن المعلوم: أن التحيز على الله محال. فأما «أين» في الآية: فإنها أطلقت لإفادة معية الله للمخاطبين في الأين اللازم لهم، لا له سبحانه، فهو مع كل صاحب أين بلا أين. وأما إطلاقه في حديث الجارية، فقد تقدم الكلام عليه، في فصل «الكلام على الجهة» و«الإسراء».

فصل

الضحك، والرضا، والغضب

ومن المتشابه: بصفة الضحك والرضا والغضب. وقد ورد الرضا والغضب في الكتاب والسنة. وورد الضحك في السنة في أحاديث. وقد اختلف أهل الحقائق في معنى الرضا في الشاهد، وهل هو حال أو مقام، وأياً ما كان فهو: من مقولة «الكيف» الحادثة، وهو مستحيل على الله، فالضحك في الشاهد معروف، وامتناعه على الله بالنسبة لذاته ضروري، فلذلك كان من المتشابه، ورجوعه للمحكم بما قَدَّمناه في الصورة، فيكون ظهور الضحك في الصورة، التي يتجلى فيها ربنا على عبده، ولا اشتباه في ذلك، فإن أصل الضحك عند الحكماء ينشأ من إقبال القلب إلى وجهة الصدر، فينفع لإقباله البدن بالكيفية التي تسمى ضحكاً، والفاعل في الحقيقة لذلك كله هو: الله.

فلا إشكال: أنه إذا أقبل بروح توحيده، على عبده في الصورة المتشكلة، من عمله: أنه يظهر على تلك الصورة بإقباله هيئة الضحك المناسبة للضحك المعتاد، بإقبال القلب.

وينسب ذلك الضحك إليه، كنسبة الصورة والوجه إليه، بالمعنى الذي قَدَّمناه، ويتضاعف بذلك نعيم الرؤية للمؤمن، وإفاضة جوائز وخلعة الكرم عليه.

وقد ثبت أنه «يلقى المؤمن إذا مات بروح وريحان ورب غير غضبان»^(١).

فانظر كيف جعل مظهر لقائه الروح، وفي الروح يظهر لذلك العبد رضاه وضحكه وعدم غضبه، وحقق بقوله: - ورب غير غضبان - أن الروح مظهر الربوبية وأن العبد بلقائه الروح يلاقي ربه، ولولا ذلك لأشكل - على قواعد العربية - لأنه عطف الرب على الروح، وأشرك بينهما في تعدي الفعل إليه بالباء على وجه تعديه للمفعول، وذلك ينافي كون الرب فاعلاً ليلقى.

وإذا أنت أخرجته على المعنى الذي ذكرناه، لم يبق فيه إشكال.

والله تعالى أعلم.

تمت الرسالة المباركة، بحمد الله وتوفيقه، ومنه وكرمه

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

والحمد لله رب العالمين

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک على الصحيحين، کتاب الجنائز، حدیث رقم (١٣٠٢) [ج ١ ص ٥٠٤] وأخرجه ابن ماجه في سننه، کتاب الزهد، باب ذکر الموت والاستعداد له، حدیث رقم (٤٢٦٢) وأخرجه غیرهما ونص رواية الحاكم هي: عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إن المؤمن إذا احتضر أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون أخرجني راضية مرضية عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك حتى أنهم ليناوله بعضهم بعضاً يشمون حتى يأتوا به باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءكم من الأرض فكلما أتوا سماء قالوا ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين قال: فلهم أفرح به من أحدهم بغائبه إذا قدم عليه قال: فيسألونه ما فعل فلان، قال: فيقولون دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنيا فإذا قال لهم أما أتاكم فإنه قد مات، قال: فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية، قال: وأما الكافر فإن ملائكة العذاب تأتيه فتقول أخرجني ساخطة مسخوط عليك إلى عذاب الله وسخطه فيخرج كأنتن ريح جيفة فينطلقون به إلى باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح كلما أتوا على الأرض قالوا ذلك حتى يأتوا به أرواح الكفار».